

من فتوحات العارفين

فضيلة الأستاذ الشيخ
صاحبه الشافعي محمد بن محمد بن خليل الكبير

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله الذى يمنح عطاءه لمن أسلم قياده إليه ، ويهب رضاه لمن قصده وتوكل عليه ، ويجتذب إلى ساحة قربه من أناب ورجع إليه .

سبحانه أقام فى كل عصر كوكبة من أحبابه يدلُّون الخلائق عليه ؛ فهم أولياؤه وعارفوه ، يدعون إليه على بصيرة الإيمان ، ويحررون العقول من رِبقة الشيطان ، فهم الهداة المهتدون ، والورثة المحمديون من أحبهم شرب من راحهم فاستراح ، وعلى باب ربه أقام وأناخ . فمن شرب من رحيق وداده اهتدى ، ولم يعرفه الردى ، فقد نصره الله على سائر العدا ، ومن حاد عن طريقهم ضل واعتدى ، ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا .

وصلاة الله تعالى وسلامه على سيدنا محمد الذى تحلى بكمال العبودية وانتسب بها شرفا لمولاه ، فكان إمام أهل الحب والشوق ، ومعراج الوصول ، وغذاء الأرواح ، وشبكة الأنوار التى تنير الأشباح ، وعلى آله الأجلاء ، وأصحابه مصابيح الاقتداء ، وجميع العترة الذين هم على الهدى أدلاء .

وبعد :

فقد رغب كثير من أبنائنا وإخواننا فى السلوك إلى الله عز وجل أن نخط بمداد الحب والمدد سَفراً يكون زاداً لهم وعونا على تفهم الطريق إلى الله من الناحية الفكرية والتنظيرية بعد أن أكرمهم الله بفهمه مذاقا نورانيا فى قلوبهم ، بما أكرمنا الله به من العطاء المحمدى والنور السرمدى ، وقد كنا نؤثر كتمان الأسرار المذاقية دون كتابة للسطور ، والاكتفاء بنقشها فى الصدور ، لولا أننا استخرنا الله الوهاب لكل ذلك ، فى تسجيل مايعن لطالب الوصل من أحوال ومقامات ومشاهد وأسرار وأنوار ؛ ليَحيا من اهتدى عن بينة وليكون برهانا صادقا يُقنع الحيارى التائهين فى بيداء المعاصى والغفلات .

والله أسأل أن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم ، وأن يفيد الأمة الإسلامية بأنوار خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم ، حتى تتوج بالعزة والتمكين ، وتبلغ مقام الإحسان وشفاعة النبی العدنان ﷺ فى كل وقت وآن . آمين .

معرفة الله هي الحكمة الأساسية من وجودنا:

إن أول شيء واجب على المكلف: المعرفة. والمعرفة تعني الحب والشوق لمن أهذاك نعمة الوجود. فمعرفة الله تعالى فريضة من أقدس الفرائض على كل من أفاض عليه ربه نعمة الوجود.

فالله تعالى قد خلقنا في هذا الوجود لنعرفه ونحبه ونقدسه ونشكره على آلائه، ونرضى مستبشرين بقضائه الذي هو في حقيقته: رسالة من الحبيب لحبيبه، وكيف لا؟! ونحن صنعة الله تعالى، الذي أحبنا محبة الصانع لصنعتة، ودليل ذلك الحديث القدسي: «ولأننا أرأف بعبدى من الوالدة على ولدها».

وفي القرآن الكريم يقول الله سبحانه: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (٥٦) مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا ﴿٥٧﴾ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينِ ﴿٥٨﴾ [الذاريات]. قال حبر الأمة سيدنا عبدالله بن عباس رضى الله عنهما: معنى (إلا ليعبدون): أى إلا ليعرفون.

إذ أن أول شيء قد فرضه الله سبحانه على عباده هو: معرفة الله.

وقد حدث ذلك من يوم أن كنا في عالم الذر، حين قال الله تعالى:

﴿... أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى...﴾ (١٧٢) [الأعراف]. وهذه المعرفة

المفروضة ليست لحاجة المولى إليها فهو الغنى الحميد، فليس محتاجا لخلقه، فقد خلقهم من العدم، ولذلك فهو غنى عنهم وعن عبادتهم، ولكن عباده فى أمس الحاجة إليه دائما.

قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾

(١٥) [فاطر]. ولكي ينعم عليهم بأجل نعمة فقد تعبدهم بالمعرفة المذاقية القلبية؛ إذ هى أهم من المعرفة العلمية العقلية، حيث قد تعبدهم بالذكر وسائر العبادات وفضائل الأعمال، على أساس من توحيده سبحانه، والإيمان برسله وباليوم الآخر، وذلك ليجزيهم أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله.

الفرق بين المعرفة العلمية والمذاقية:

لاشك أن الفرق بينهما كالفرق بين الأرض والسماء، فقد قال الإمام الغزالي رحمه الله: فرق بين أن يعلم الإنسان حد الصحة والشبع، وبين أن يكون صحيحا وشبعان.

ولقد قال علماء السلوك: «من ذاق عرف ومن لم يذق لم يعرف».

كما قال أحد العارفين بالله سبحانه: «نحن في لذة لو علم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف» فلا شك أنها لذة الأنس بجمال الله وجلاله التي هي المعرفة المذاقية، والتي عنها القرآن الكريم بقوله تعالى:

﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ...﴾ (١٢٥) [الأنعام] فقال الصحابة:

يا رسول الله: مامعنى الشرح؟ فقال ﷺ: «هو نور يقذفه الله تعالى في القلب».

ولقد كانت الرسالة المحمدية مسك ختام الرسالات السماوية، ولذا فقد جعل الله سبحانه الاقتداء بسيدنا رسول الله ﷺ أمراً ملزماً مفروضاً يحتمه مقصد الهداية إلى الله، قال الله سبحانه: ﴿... وَإِنْ تَطِيعُوهُ تَهْتَدُوا...﴾ (٥٤) [النور] وقد قال عز وجل: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ (٢١) [الأحزاب].

ألا وإن هذا التأسى والاقتداء يقتضى أن يتأسى المؤمن به ﷺ في الأقوال والأفعال والأحوال.

فكان اعتناء السادة الصوفية بجانب الأحوال؛ لأنها الطريقة الوحيدة لإصلاح البواطن، فالظاهر فرع عن الباطن وبصلاح حال الباطن يصلح الظاهر وليس العكس؛ وذلك لكى تكون بواطن المؤمنين متفقة مع ظواهرهم، فلا يجوز للمسلم أن يعتنى بالظواهر، ويترك البواطن، فقد ذم الله الكافرين إذ قال الله تعالى:

﴿... لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا...﴾ (١٧٩) [الأعراف].

فالمولى سبحانه يعلمنا ضرورة الاهتمام بالتربية القلبية؛ حيث يقول سبحانه:

﴿... وَاتَّقُوا يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ﴾ (١٩٧) [البقرة] ويقول الرسول ﷺ: «ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهى القلب».

موقع التصوف من الدين:

للدين مقامات ثلاثة: ١ - الإيمان، ٢ - الإسلام، ٣ - الإحسان.

وبذلك يجب على كل مسلم ألا يخاطر بدينه، وألا يقامر على عقيدته تحت أى مسمى أو ادعاء؛ لأنه حينما ينكر التصوف الإسلامى فإنما ينكر مقاما من أهم مقامات الدين ألا وهو مقام الإحسان، فهذا أمر من البداهة بمكان. لأن الإحسان هو لب الدين وجوهره، فإنه كما ثبت فى الحديث الصحيح: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك».

وهذا ما ينشده من سُمُوا بالصوفية، أو العارفين بالله، أو أولياء الله. أو المتصلين بالله، أو المتحققين بنور الإيمان، أو من يأخذون الدين بقوة العزائم وليس بالرخص والتأويلات، أو أرباب الأحوال والمقامات والإلهامات والمكاشفات، أو أهل الزهد والورع، أو أحباب الله، أو الصديقين. أو رجال الله؛ الذين عناهم القرآن بقوله سبحانه: ﴿رَجَالٌ لَا تُلْهِيمُهُمْ تجارةً وَلَا بَيْعًا عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ...﴾ (النور). أو أهل المواجد والأذواق، أو أهل التحقيق.

فالتصوف فى حقيقته ليس شيئاً دخيلاً على الدين بل هو جوهره وسره وثمرته. فرجاله هم العلماء بالله، المفردون الله بالعبودية، الموحدون المخلصون دون شائبة شرك أو رياء، فهم السابقون المقربون. الذين عناهم الرسول ﷺ بقوله: «سبق المفردون، قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيراً والذاكرات، ألقى الذكر عنهم أوزارهم فوردوا القيامة خفافاً».

خطورة التهجم على التصوف ورجال الله:

منذ اشتعال الحروب الصليبية وحسمها لصالح المسلمين، وانكشف الميادين عن أبطال محاربين للمعتدين، منحهم الله تعالى القوة الخارقة، والشجاعة النادرة التى قلبت الموازين ورفعت هامات المسلمين بالنصر المؤزر على كافة دول الغرب الصليبي ثم معارك التتار من أمثال: سيدى أحمد البدوى، وسيدى إبراهيم الدسوقي وسيدى أبى الحسن الشاذلى وغيرهم من رجال الله ومن هم من آل بيت رسول الله ﷺ. والحرب الفكرية لم يخمد أوارها حتى الآن. بالتشكيك المزرى فى هؤلاء الأبطال، وفى منهجهم الذى وصلوا إلى الله به. ومعاهد الاستشراق التى يقوم عليها يهود قد تخصصوا فى الملل والنحل، لا دأب لهم ولا نشاط إلا بمحاولة بث الكراهية والعداء لأولياء الله المسلمين الكاملين، ومما يندى له الجبين أن يرفع علم المعاداة لأولياء الله بعض من ينتمون لهذا الدين بدعوى تخليص الدين من الشرك والوثنية والقبورية والرجوع إلى التوحيد الخالص!!، كبرت كلمة تخرج

من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ولا يرددون إلا زفرات الحقد الدفين لدى أعداء الملة الحنيفية الذين يريدون الحيلولة بين الأمة وبين أهل القدوة الحسنة فيهم لتصير كغثاء السيل فتظل لقمة سائغة لأعدائها.

فإلى كل مسلم ومسلمة في أرجاء المعمورة نُهَدَى هذا الكتاب المنصف الذي يكشف وجه الحقيقة لكل ذي عينين. ويزيح ضبابا قد تراكم على كثير من العيون تحت مسميات إسلامية ما أنزل الله بها من سلطان. فَضْرَبَ الدينُ باسم الدين على يد المستشرقين والمستغربين والسذج المحرومين من محبة الله وتوفيقه وما ظلمهم الله ولكن الناس أنفسهم يظلمون.

فالشريعة أيها الأخ المؤمن: أن تعبده، والطريقة: أن تقصده. والحقيقة: أن تشهد. فالحقيقة التي يمنحها الله تعالى لأوليائه: هي التي تعطى للشريعة معناها السامي العميق؛ لأن الشريعة: أمر بالتزام العبودية لله وحده، والحقيقة: هي مشاهدة الربوبية أي مشاهدة عظمة الله تعالى في كونه، وتجلي أسرار أسماء الله تعالى وصفاته على قلب العارف فيغدو مشاهداً لآلاء الله ومراقبا لجناحه الأقدس، ولذلك يقول أبو علي الدقاق رضى الله عنه: (إياك نعبد): حفظ للشريعة، و(إياك نستعين): إقرار بالحقيقة. فالشريعة حقيقة من حيث إنها وجبت بأمره تعالى، والحقيقة شريعة من حيث إن المعارف به سبحانه والعطاءات اللدنية قد وجبت بأمره أيضا.

فمن وقف على أحكام الشريعة (كتابا وسنة) أدى العبادات على الوجه الصحيح، ومن أكثر من ذكر الله تعالى مستشعرا عظمته بعد أن فعل المأمورات وترك المحظورات فقد تصوف، فصفا قلبه من الكدر، وامتلا من الفكر، فذاق محبة ربه فأنس به ﴿... وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ...﴾ [البقرة]. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك، وحب عمل يوصل إلى حبك آمين.

حاجة الناس إلى التصوف

التصوف:

علم تزكية الأخلاق وتطهير القلوب مما يشوبها ويدنسها، وتحلية الأسرار بوصف التوحيد الكامل.

وقد أمرنا الله تعالى بالتقوى، وهى لاتخرج عن أمرين: أعمال القلوب، وأعمال الجوارح، ولن يستقيم ظاهر العبد إلا باستقامة باطنه، كما قال ﷺ: «والله لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه».

وإن للباطن تموجات كتموجات البحر لن ينجو منها إلا عبد أخذته جذبة العناية إلى ساحل السلامة من أول أمره، أو أبصر علة باطنه وقدر خطرهما فأتى الأمر من بابه وتوجه إلى ربه تَوَجُّهُ الصادقين وقال: ﴿إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيِّدِينَ﴾ [الصفات] فإما أن ينشله الله من ورطته بلا واسطة، وإما أن يدلّه على بعض عباده من أرباب الأحوال الشريفة، والمقامات المنيفة، الذين يداوون أمراض الأرواح بنظرة أو كلمة، ويعالجون ظلمة القلب بشعاع، فهؤلاء وإن قال الناس قد مضى عهدهم، لكن والله لن يخلو الوقت منهم أبداً حتى يأتى أمر الله، كما تشهد بذلك السنن الصحيحة.

وقد قالوا: جَدَّ صادقاً تجد مرشداً، وإن أمر هؤلاء لا يغنى عنه حفظ علوم الأولين والآخرين، وكيف يغنى المريض حفظ اسم الدواء عن الطبيب الذى يعرف مقداره وتركيبه وما يماثله عند فقدّه؟ هذا لا يصح عقلاً، بل كيف يكون حال العبد فى الصلاة يقف بين يدى الله وقلبه مصروف عن ربه مقبلاً على الدنيا، والحق ينظر إلى سره فيراه مصروفاً، وإلى نفسه فيراها خارجة عن طاعته، وإلى هواه فيراه إلى غيره، وفى الحديث: «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم».

فكيف حال هذا مع الله وهو بين يديه بحيث يراه ويسمعه؟

فهل تشك أنه لم يصل إلى السلامة، ولم يسلك سبيل الاستقامة؟!، إنى أعتقد أنه عبد ممقوت، ثم انظر إلى رجل جازع على مصابه، فار من قضاء الله وقدره، أو ضعيف اليقين لا يذعن بوعد ربه، فاقد التوكل، عظيم الحرص فى الدنيا، وقل لى كم لأبس هذا من المخالفات؟، وكم قارف من السيئات، ثم انظر إلى آخر لا تنظر عينه إلى الموت، أماتت الغفلة شعوره الدينى، وأعدمت إحساسه الوجدانى، أقبل على الجمع والادخار، والاستئثار والاستكثار، لايهز قلبه تذكّار دار القرار، ولا يزعجه خوف الواحد القهار، وانظر ما قدر إيمان هذا وإسلامه؟.

وتأمل حال عبد يتمنى زوال نعم إخوانه حسداً ويكره خيرهم، وهذه صفة الأكثرين من أهل اليوم، وانظر تطاحنهم على الدنيويات، وتفانيهم على

الرياسات، واستهتارهم في سبيل الشهوات، بوصف أخرجهم عن مناهج الهدى، وأوردتهم موارد الردى، حتى طرحوا الدين ظهريا، وطبق حالهم على ماتعلم من دينك واحكم بعد بما تشاء!!.

انظر إلى هؤلاء جميعا، وتأمل أحوالهم وما ران على قلوبهم من ران الغفلة ترى أنهم أحوج إلى الدواء من أرباب الأمراض الظاهرة القاتلة، إذ أن علة الجسم القاتلة بمجرد الموت يسلم العبد من خطرها، وعلة الدين لا يسلم منها أبدا وهي بعد الموت شره الذي إليه يصير، وندامته التي لا محيص عنها ولا مفر منها، أفيقضى العقل بالسكوت على هؤلاء وترك علاج قلوبهم ومداواة عللهم وأمراضهم؟ أم يجب عليهم شرعا وعقلا على الفورية البحث عن الدواء الحاسم ولو خرجوا عما ملكت أيماهم؟

ولقد كان السابقون بمجرد العثور على الطبيب الديني الحاذق يخرجون له من إرادتهم مستسلمين لإرادته واختياره، فتركوا الوجود ينقل إلى القرون المتأخرة جميل آثارهم وسيرهم، وعاطر الثناء عليهم.

أجل: إن سلوك طريق القوم حاجة ملزمة لمن أراد النجاة في الآخرة، ولعلك عرفت مما ذكر آنفا شيئا من مقاصدها المقصورة على دواء القلوب وإيراحتها من خطورة أمراضها الجالبة لأسباب العناء والشقاء في الحياة وبعد الممات، والله تعالى يقول: ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ﴾ (٨٨) **إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ** (٨٩) [الشعراء] أى من الأمراض الروحانية، كالجهل بالله، والأخلاق الفاسدة، وأى مطلوب أعظم وأكد فرضية عند الله تعالى من عمل القلب الذي يجب تصحيحه وتخليصه مما يؤخره عن القبول عند الله جل وعلا؟

إذا من الفروض الأولية: إصلاح القلب واستعمال الدواء المريح لعلته ومرضه، حتى يهتدى العبد إلى إخلاص النية التي لا يقبل عمل العبد إلا بها، وإفراد الوجه لله وبالله ليكون عبدا لربه بالمعنى المراد منه، وعلى وفق ما نطق به الكتاب والسنة، وحتى يعرف معنى ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ...﴾ (١٠) [الحجرات] فيجب على المسلم أن يحب كل مؤمن، لا فرق بين عربى وعجمى، ويتمنى للمؤمنين كل خير، ويكره لهم كل شر، ويعينهم على ما يريدون ويطلبون، واضعا يده في يد كل من دعاه منهم إلى مقصده وما يريد، فكيف يكون الإسلام وكيف يبلغ من القوة والمنعة لو أن المسلمين اتفقت كلمتهم، واتحدت وجهتهم؟.

إن الإسلام إذ ذاك يكون الدين السائد، والمسلمون هم السادة، وتالله لن

يجد عبد هذا من نفسه إلا بعد إعطائها الدواء، ومجاهدتها بردها عن غيرها وتحليتها بصفات المتقين المؤمنين الكاملين. وإنى لأرى دعائنا اليوم يدعوننا بلسان الكتاب والسنة دعوة علمية قولية خالية من العلاج والتقويم، ولو أنهم - والله - دعوا إلى الكتاب والسنة بطريقة الرياضة والتهذيب، وبالتلقى عن أرباب المعارف الصادقين، لأحيوا العصور الأولى وأعادوا للإسلام مجده، وللمؤمنين عزهم، وإن أردت دليلاً على ما ذكر لك فانظر إلى أبي ذر الغفاري رضي الله عنه حين قال لبلال: يا أسود، فلما شكاه للنبي ﷺ وضع خده على الأرض وحلف ألا يرفعه حتى يطأه بلال بقدمه، وإلى أبي هريرة حيث استخلفه ﷺ على المدينة في تبوك، فخاف العجب فجمع حزمة من الحطب وحملها على ظهره وسار في الطريق بين الناس وهو يقول: طرّقوا للأمير. وإلى سيدنا عمر حيث انتهره أبي بن كعب لما توعد أبا موسى الأشعري بالضرب إن لم يثبت حديث الاستئذان فقال له أبي: يا ابن الخطاب لا تكن عذاباً على أصحاب رسول الله ﷺ، وهو يتصاغر لأبي ويقول له: ما أردت إلا التثبت.

أو إلى حاتم الأصم حين مات عدوه بسقوط السقف عليه فقال: الحمد لله، فقيل له: إنك نهيتنا عن الشماتة بالعدو، فمالك حمدت الله عند مصابه، فقال: حمدت الله لما وجدت قلبي غير شامت. وإلى سيدى أحمد الرفاعي حيث كان له عدو يمر عليه يومياً فيشتمه ويبالغ في سبه، وهو لا يزداد إلا حلماً عليه وإغضاء عنه حتى تاب الله على ذلك الرجل وباع الشيخ على الطريق.

وغير هؤلاء كثير، ثم طبق مانحن عليه اليوم من التقاطع والتدابير، وتمنى نزول الشر بإخواننا في الدين، حتى أضعف الإسلام يد التفرقة وذهبت عزته. بل لعمري القلوب ومرض الأرواح ربما صادق المسلم الكافر وعادى المسلم، وهو الموجود اليوم حتى لقد صارت ميولهم واتجاهاتهم ومعاملاتهم كلها للكافرين لا المسلمين، ولو أن أمثال هؤلاء صاحبوا أهل الله، وذاقوا حلاوة الإيمان، وعرفوا معنى الأخوة لأثروا إخوانهم بأرواحهم وأموالهم، فإن سلوك طريق المقربين يذيق العبد حلاوة الإيمان، ويعرفه قدر الدين وخطر المخالفة، ومعنى عبوديته، ويكشف له عن مخازي نفسه الأمانة وعيوبها، فيفرض على نفسه مخالفتها، ويسعى في دوائها.

إذاً فالطريق إلى الله حاجة ضرورية لعزة الإسلام والمسلمين ﴿وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهْدَاكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [النحل].

الفصل الأول

التصوف (معنى ونشأة وحكمها)

١. معنى التصوف:

الواقع أن «التصوف» لفظة لها دلالة لغوية في المعاجم العربية ومفرداتها، لأن مادة هذه الكلمة - ص و ف - لها وجود فعلى في لغتنا العربية، وذلك إن دل فإنما يدل على أن هذه الكلمة «عربية الأصل» وليست من الكلمات الوافدة على هذه اللغة.

مهما كانت موجودة في لغات أخرى أو أماكن واستخدامات متباينة؛ لأن الاشتراك اللفظي لا يعنى احتكاراً للفظ «ما» فإن الألفاظ قوالب لمعان مختلفة، فالهم مراعاة المدلول والمضمون والمعنى، وأن يكون وفق سمات خاصة وأنماط مستقلة. فكلية «دين» مثلاً لفظة مشتركة بين جميع الديانات، فلا يجوز لنا أن نتركها لأنها تطلق على الدين اليهودي أو المسيحي أو خلاف ذلك، فالله تعالى يقول: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ...﴾ [١٣] ﴿الشورى﴾ ومعلوم ضرورة: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ...﴾ [١٩] ﴿آل عمران﴾. ﴿وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ...﴾ [٨٥] ﴿آل عمران﴾ مع أن الديانات جميعها قد اشتركت في الأصول العقدية، واختلفت في تشريعات الفروع التي تناسب مع كل جيل وظروفه وطبيعة تفكيره.

ونظراً لاتفاق العلماء على ضرورة وجود علاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي فإن التعريفات الاصطلاحية للتصوف يجب أن تنشأ بينها تلك العلاقة الحميمة الواضحة، أما إذا جاءت التعريفات الاصطلاحية بعيدة كل البعد عن المعانى اللغوية فهذا يعنى التلفيق وعدم الموضوعية والتجنى على العلم وأهله والتصوف ورجاله والإسلام وملته.

تجتى المستشرقين ومن تبعهم من أدعياء الإسلام:

يحاول المستشرقون - وأعظمهم من اليهود - إرجاع كلمة «تصوف» وحياته الروحية في الإسلام إلى مصدر أجنبي بحث «هندي أو يوناني أو نصراني أو زرادشتي فارسي أو يهودي... إلخ».

وبعض المستشرقين يحاول أن يُخدِّرَ الفكر ليضمن الصيد في الماء العكر فيظهرون بمظهر الاعتدال، فيقولون: إن العامل الأول في وجود التصوف: إنما كان القرآن وحياة الرسول ﷺ ومنهما استمد التصوف بذوره الأولى، ويقولون: ثم كانت الثقافة الأجنبية بعد ذلك من: هندية أو يونانية، أو فارسية، أو مسيحية - هي التي أثرت فيه وجعلته يتطور، وهي التي أمدته بالآراء بما زعموا أنه بعيد عن روح الإسلام وطبيعته، وكأنهم في حزن عميق لبعده عن روح الإسلام، ولكنه السم المدسوس في العسل؛ لكي يقضوا على التصوف الذي دوَّخهم رجاله في حروب سابقة، والذي يربى النفوس على الإيمان الحق، ويفتح العقول على الاهتمام بالصالح العام وما فيه نفع المسلمين؛ انطلاقاً من حديث شريف يضعه الصوفية أمامهم: «من سعى في حاجة أخيه قضيت على يديه أم لم تقض كان كمن اعتكف في مسجدى هذا سنتين».

ولذلك فهم يشجعون أدعياء الدعوة ومحتكرى الإسلام ادعاء لذواتهم والمتباكين على السلطة وعبداء الأغراض الخاصة والحقدة على ذوى الجاه والمال؛ لأنهم يعرفونهم سلفاً أنهم عباد الدنيا والمصالح الذاتية المبرقة بالمظهر الإسلامى، والذين لا هم لهم إلا القيل والقال وتفسيق المسلمين ورميهم بالزندقة وخصوصاً الصفة من أهل القدوة الحسنة!!.

وصدق رسول الله ﷺ حينما قال: «سيكون في آخر الزمان قوم حدثاتُ الأسنان سفهاء الأحلام يقرأون القرآن لا يرتقى حناجرهم مفتونون مفتونة قلوبهم».

المعنى اللغوى للتصوف:

لقد تعددت الآراء لدى مؤرخى الفكر الإسلامى حول حقيقة المصدر الذى اشتقت منه كلمة «صوفية»، وتصوف».

أ - أخذ الشيء قهراً: من ذلك قول العرب: أخذته قهراً، إذا^(١) تبعته ولحقته فأخذت برقبته، أو لم آخذ بها ولكن جذبته من صوفه، أو شعره المتدلى في قفاه، فالصوفي يمسك بدينه، حيث يمسك برقبة نفسه، ويأخذها قهراً إلى الله ويلزمها ذلك حتى تُمرن، وتصبح العبادة لها عادة محبوبة مألوفة^(٢).

ب - العطاء بلا مقابل: ومنه قول العربى: أعطاه بصوف رقبته مجاناً بلا ثمن.

ج - الانقطاع للعبادة وخدمة بيت الله.

د - العدل عن الشيء الضار: ومن ذلك قولهم: صاف السهم عن الهدف: عدل عنه، وأصاف الله عنى شره: إذا أماله، وصاف عن الشر إذا عدل عنه.

هـ - الكثافة والكثرة: من ذلك قولهم: صاف الكبش صوفاً: كثر صوفه فهو أصوف وهى صوفاء.

إذا فالتصوف على ذلك هو: قهر الرغبات، والميل عن الشهوات، والإخلاص لله فى العقيدة والعبادة والمعاملات، مع التزام الطاعة كافة الأوقات، انقطاعاً عن كل ماسواه، مع الأخذ بإصلاح ما أمر الله^(٣).

وبناء على ما تقدم فإنه لا يستطيع مؤلف أو باحث فى تاريخ الصوفية أن يتمكن من الحصول على تعريف جامع مانع للتصوف منفصل عن أصل الاشتقاق، فالمعنيان متداخلان.

الاستخدام التاريخى:

تطلع علينا المصادر بأن كلمة «صوفى» قد أطلق لقباً لأول مرة فى التاريخ الإسلامى مع بدء القرن الثانى للهجرة على: «أبى هاشم الزاهد البغدادى» وعلى العالم الكيمىائى الشهير «جابر بن حيان» الذى أعلن أنه تصوف على يد أستاذه

(١) القاموس المحيط، ج ٣ ص ١٥٩.

(٢) مقدمة الفتوحات الإلهية لابن عجيبة.

(٣) انظر فى ذلك كتاب أوراق مطوية فى التصوف والصوفية، د. محمد حسين الغزالى، ج ١ ص ٣١، ٣٤.

الإمام جعفر الصادق رضى الله عنه، وهو أستاذ الأول فى التصوف وفى الكيمياء، حيث كان الإمام قد اتخذ فى بيته «معملاً» للكيمياء.

فقد اعترف الغرب بالتلميذ الذى خرج على العالم بأصول المادة التى طورت العالم كله حتى لقبوه بأبى الكيمياء، ولم يعترفوا بشيخه الذى تعهده روحاً وعلماً، وإنما لصقوا به فكرة التشيع، وجعلوه إماماً لطائفة لم تره ولم يرها حتى يفرقوا أمة الإسلام!!

معان أخرى فى التصوف (١) :

١ - أنه مأخوذ من الصفاء، فقد قال الإمام سهل التستري، الصوفى : من صفا من الكدر، وامتلاً من الفكر وانقطع إلى الله دون البشر، واستوى عنده المال والمدر.

٢ - أنه مأخوذ من الصوفة؛ لأنه مع الله كالصوفة المطروحة لاتدبير له.

٣ - هو : أن يميّتك الحق عنك ويحييك به أو هو : ذكر مع اجتماع ووجد مع استماع وعمل مع اتباع، أو هو : أن تكون مع الله بلا علاقة «للإمام الجنيد».

٤ - التصوف : خُلُقٌ، فمن زاد عليك فى الخلق فقد زاد عليك فى الصفاء «للكتانى».

٥ - التصوف : هو الدخول فى كل خلق سنى والخروج من كل خلق دنى «أبو محمد الحريرى».

٦ - التصوف : أخلاق كريمة ظهرت فى زمان كريم من رجل كريم مع قوم كرام «الإمام محمد بن على القصاب».

٧ - التصوف : صفوة القرب بعد كدورة البعد. «أبو على الروزبارى».

٨ - الصوفى : منقطع عن الخلق متصل بالحق لقوله تعالى : ﴿وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي﴾ (٤١) [طه] أى قطعه عن كل غير ثم قال له : لن ترانى «الإمام الشبلى».

(١) من كتاب طريق الله الجزء الأول للعارف بالله تعالى سيدى الشيخ أحمد الشافعى أبوخليل رضى الله عنه.

٩ - صوفى: كلمة مركبة من أربعة أحرف، صاد - واو - فاء - ياء، كل حرف يحمل صفة.

فالصاد: صبره، وصدقه، و صفاؤه.

والواو: وجده، ووده، ووقاؤه.

والفاء: فقده، وفقره، وفناؤه.

والياء: ياء النسبة فإذا اكتمل فيه ذلك فقد أضيف إلى حضرة مولاه «سيدى أبى العباس المرسى».

١٠ - التصوف: مبنى على ثلاث خصال: التمسك بالفقر والافتقار، والتحقق بالبذل والإيثار، وترك التعرض والاختيار، أو هو: استرسال مع الله تعالى على ما يريد «الإمام أبى محمد رُويم».

١١ - التصوف تدريب النفس على العبودية وردها إلى أحكام الربوبية «الإمام الشاذلى».

١٢ - التصوف: مشتق من صوفة القفى للينها، فالصوفى هين لين مثلها، أو أنه من الصفة: إذ إن جملة التصوف هى: الاتصاف بالمحامد وترك الأوصاف المذمومة.

١٣ - التصوف: علم منقول من صُفَّة المسجد النبوى الذى كان منزلا لأهل الصُفَّة.

نموذج سام للتصوفى صدر الإسلام:

إن الصوفى الآن تابع لنماذج فريدة فى عصر النبى ﷺ وهم أهل الصفة الذين أثبت الله تعالى فضلهم فى القرآن الكريم، وأمره ﷺ أن يكون معهم دائما بجسده وروحه؛ لأنهم حملة مشاعل الإسلام والذين فرغهم الله تعالى من علائق الدنيا لدينه، فأثروا الباقية على الفانية، واختاروا أن يكونوا فى كنف الله سبحانه بدل حظوظ الدنيا الفانية، فهم ممن خلقهم الله لإسعاد غيرهم، وللدعوة إلى دين ربهم على بصيرة الإيمان. وتلك مقتضيات ظروف خاصة لخواص هذه الأمة، وليست دعوة عامة لجميع المسلمين.

ففى القرآن الكريم من سيكونون مع السابقين السابقين ومن سيكون من أهل اليمين ومن سيكون من أهل الشمال . ومن الأمة من سيدخل الجنة بغير حساب ، ومنهم من سيرافق الرسول ﷺ فى جنة الفردوس ، ومن الصحابة من اهتز لموته عرش الرحمن ومنهم ومنهم . . . إلخ .

وليس من المستبعد من يوجد الآن من أهل الولاية الخاصة ومن لا تفارق عينه مشاهدة الرسول ﷺ ، ليطبّب قلوب الأمة بنوره ﷺ فى عصر الظلمات المادية وأن يكون من ذوى الدرجات العليا عند الله .

ظهور هذا الاسم فى صدر الإسلام:

لقد ذكر النجيبى أنه سمع فى صدر الإسلام عن السلف «اسم الصوفى» ، فقد قال الإمام الحسن البصرى رضى الله عنه : «لقيت صوفيا فى الطواف فأعطيته شيئا فلم يقبله وقال : ﴿ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ ﴾ ... ﴿٩٦﴾ [النحل] .

والإمام الحسن البصرى هذا من كبار التابعين فقد أدرك كثيرا من الصحابة فهو حجة على استعمال هذا الاسم فى زمانه ، والله أعلم .

ومن النماذج الرائعة للصوفية: أهل الصفة الذين أثنى الله عليهم من فوق سبع سموات حتى أن النبى ﷺ قال : «الحمد لله الذى جعل من أمتى من قال الله فيهم : ﴿ وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ﴾ ... ﴿٢٨﴾ [الكهف] .

ألا وإن هذه الصفة قد بناها الرسول ﷺ لفقراء أصحابه ، فتزلوا فيها يصلون بالليل ويصومون بالنهار ، ويجاهدون مع رسول الله ﷺ «بهذا سُموا الصوفية» وحينما كانوا يجتمعون فى هذه الصفة كان عددهم يصل إلى أربعمئة إذا كثروا ، فإذا قلّوا كانوا ثمانين أو سبعين رجلا ، وكانوا يعرفون بضياف الله وبضياف الإسلام . ومما لاشك فيه أن أهل الصفة رضى الله عنهم كان لهم فى مكة أموال وعبيد وإماء وديار وعقار وأهل وعيال ، فلما هاجروا إلى الله ورسوله خرجوا عن ذلك كله وتركوه لله تعالى ، فانتقلوا إلى المدينة ليس معهم شيء ، فبنى لهم عليه الصلاة والسلام تلك الصفة .

روى البيهقي في المنذرى، والترمذى فى كتاب الزهد: أن مصعب بن عمير رضى الله عنه الذى كان من مشاهير أهل الصفة ومن كبار الصحابة كان يلبس إهاب كبش (أى جلده)، فلما رآه عليه الصلاة والسلام على ذلك بكى وقال: «انظروا إلى هذا الذى نور الله قلبه فقد رأيت به بركة بين أبويه يختال فى حلة له قد اشتراها أو اشترت له بمائتى درهم فما زال به حب الله ورسوله حتى صيره إلى ماترون».

فهذه كانت أحوال أهل الصفة خيار هذه الأمة الذين تركوا الدنيا لأهلها، وانقطعوا إلى الله بالكلية حينما احتاج الإسلام إليهم، فلبوا نداءه تاركين الدنيا خلف ظهورهم، ولم يكن موقفهم هذا بدعا وإنما فقهوه من مقتضيات الشرع الشريف؛ لأنهم سمعوا كلام ربهم وأحاديث نبيهم سماع وعى وتطبيق فى ذم التكالب على الدنيا.

وهذا هو عمر بن الخطاب رضى الله عنه يدخل على الرسول ﷺ فيراه نائما على حصير قد أثرت أعواده فى جنبه الشريف، فبكى عمر رضى الله عنه لما رأى، وقال: يا رسول الله كسرى وقىصر يفترشون الطنافس والحرير وأنت يؤثر فى جنبك الحصير فلو دعوت الله أن يوسع عليك لأجابك!! فقال الرسول ﷺ: «يا عمر هؤلاء قد عجلت لهم طياتهم فى حياتهم الدنيا، ونحن ادخرنا ما لنا عند الله تعالى» رواه البخارى فى صحيحه.

٢. نشأة التصوف ومنزلته:

الواقع أن معالم الطريق الصوفى فى أصلها ناشئة من الإسلام وتعاليمه، فلا داعى لإنكار ذلك؛ لأنه يعد إنكاراً للقرآن الكريم والسنة الثابتة ولأحوال النبي ﷺ وصحابته وسلف الأمة.

فلقد اتفق الباحثون على أن التصوف قد نشأ أساسا عن ذلك الزهد والورع والتوكل على الله والثقة فيه سبحانه والخوف منه تعالى، والرجاء الدائم فى رحمته ورضوانه والإيثار والبذل والسخاء من الصدر واليد وغيرها من مقامات التصوف التى اتصف بها النبي ﷺ، والعدد الأكبر من الصحابة والتابعين، وكانت تلك الأحوال طبيعية الحدوث بفعل النصوص القرآنية والأحاديث النبوية التى تجذب المؤمن إلى ساحات العمل للأخرة راجيا رضاء الله وغفرانه.

فقد قال الله سبحانه: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ﴾ [الشورى].

وفي معرض التزود للآخرة والسعى إلى مغفرة الله ورضوانه وعدم تعلق القلب بدار الفناء ومحاولة صرف النفس عن اللهو بالمظاهر الكاذبة والمفاخرة بالعرض القانى: نزل قول الله سبحانه: ﴿اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوَ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمِثْلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾ [الحديد].

وإذا استعرضنا آيات هذا الباب لألفيناها كثيرة جدا يضيق المقام بحصرها؛ ففي مقام التوكل نكتفى بقوله سبحانه: ﴿... وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ...﴾ [الطلاق]. وقوله سبحانه: ﴿... فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ...﴾ [آل عمران].

وفي مقام الخوف والرجاء نكتفى بقوله جل شأنه: ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ [السجدة]. وقوله جل شأنه: ﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا...﴾ [الأعراف].

وفي مقام العبادة والتهجد يقول الله سبحانه: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾ [الإسراء]، وقوله: ﴿وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا﴾ [الفرقان]، وقوله تعالى: ﴿وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ [الإنسان].

وفي الذكر يقول الله جل شأنه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ [٤١] وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا [٤٢] [الأحزاب].

وفي موضوع الحب لله تعالى ورسوله وتقديمه على ما سواه وهو أساس التصوف يقول الله سبحانه: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ

مَنْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٤﴾ [التوبة].

فهذه ملامح صوفية وهى قُلُّ من كُثُر ورد فى القرآن الكريم.

وإذا أردنا ملامح من السنة فعلينا الرجوع إلى سيرة النبی ﷺ العطرة حيث تجسدت فيها أسمى أنواع الزهد والتواضع، فقد اقترن كل منهما بعبادة تصل إلى حد القيام فى الليل حتى تتفطر قدماه الشريفتان، وحينما يسأل عن سبب ذلك مع أن الله تعالى قد غفر له ماتقدم من ذنبه وما تأخر، فإنه ﷺ يجيب بمقام من مقامات التصوف فيقول: «أفلا أكون عبدا شكورا» فالشكر كما هو معلوم من أبرز مقامات الصوفية.

وقد قال ﷺ فى مقام الزهد: «ازهد فى الدنيا يحبك الله وازهد فيما فى أيدي الناس يحبك الناس» رواه ابن ماجه.

وفى حديث متفق عليه: أن رسول الله ﷺ بعث أبا عبيدة بن الجراح رضى الله عنه إلى البحرين ليأتى بجزيتها فقدم بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبى عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله ﷺ فلما صلى رسول الله ﷺ انصرفوا فتعرضوا له، فتبسم حين رآهم ثم قال: «أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين؟» فقالوا: أجل يا رسول الله. فقال: «أبشروا وأملوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكنى أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم». رواه البخارى.

فإذا ما أصر بعض الباحثين على أن اسم التصوف لم يظهر فى دائرة التنظير والاستخدام التقعيدى قبل النصف الثانى من القرن الثانى للهجرة، فإننا نقول لهؤلاء: إن ذلك لايعنى أنه إضافة غير إسلامية وأن منشأه غير إسلامى، بل إن الإنصاف أن يصنف على أنه ثمرة ذلك الزهد والأحوال والمقامات التى انتشرت بفضل الروح الإسلامية التى تم عرض بعضها بإيجاز موجز ينم عن بعض معالمها من القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة، وذلك يسلمنا إلى بدهية ماثلة مفادها:

«أن التصوف قد نشأ من داخل الإسلام نفسه منهجا ومفاهيم وحقائق يوجد لها نصوص محكمة غير قابلة للتأويل فى القرآن والسنة وأحوال السلف الصالح».

فالتصوف مستمد من الكتاب والسنة وإلهامات الصالحين وفتوحات العارفين.

ولقد اعتصم أهله بالكتاب والسنة ودعوا الناس إلى الاستمسك بهما. وأكبر دليل على ذلك أقوال أئمة التصوف، فقد قال شيخ التصوف الأكبر سيدي محيي الدين بن العربي الذي يقول: «لقد أجمع رجال التصوف جميعا على أنه لا تحليل ولا تحريم بعد شريعة رسول الله ﷺ خاتم النبيين وإنما هو فهم يعطى فى القرآن لرجال الله».

ويقول العارف بالله تعالى أبو حمزة البغدادي الذي كان يتردد على مجلسه الإمام الشافعي والإمام أحمد رضى الله عنهما فيقول: «من علم طريق الحق تعالى سهل عليه سلوكه، ولا دليل على الطريق إلى الله تعالى إلا بمتابعة الرسول ﷺ فى أحواله وأفعاله وأقواله».

وقال شاه الكرمانى: «من غض بصره عن المحارم وأمسك نفسه عن الشهوات وعمر باطنه بدوام المراقبة وظاهره باتباع السنة وعود نفسه أكل الحلال لم تخطئ له فراسة».

وقال إمام التصوف أبو القاسم الجنيد رضى الله عنه:

«الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من اقتفى أثر الرسول ﷺ».

وقال أبو يزيد البسطامي رضى الله تعالى عنه:

«لو نظرتم إلى رجل أعطى من الكرامات حتى يرتقى فى الهواء فلا تغتروا به حتى تجدوه عند الأمر والنهى وحفظ الحدود وأداء الشريعة».

من كل ذلك يتضح لنا: أن الصوفية هم أهل الاعتصام بالكتاب والسنة، وقد دعوا الناس منذ أمد بعيد إلى الاستمسك بهما، فما كان لهم أن يتدعوا ولا أن يزيغوا وهم من يطبقون الكتاب والسنة قلبا وقالباً، نصا وروحا.

موقف الرسول ﷺ من الصوفية:

من المعلوم أن رموز الصوفية وشيوخهم الأكابر من العترة المحمدية غالبا، فهذا لا يختلف عليه اثنان، ولذا فقد أشار الرسول ﷺ على ضرورة متابعتهم

والاقتداء بهم، حيث إنهم الذين يحلون حلال القرآن ويحرمون حرامه، اقتداء بجدهم المصطفى ﷺ. فإذا كانت السيدة عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها حينما سئلت عن أخلاق النبي ﷺ، قالت: «كان خلقه القرآن» أى أن كل سلوكياته ﷺ كانت قرآنية فكأنه قرآن يتحرك بين الناس.

وعلى هذا درج آل البيت المطهرون والعترة الميامين فقد أمرنا ﷺ أن نقتدى بهم لأن أخلاقهم قرآنية كأخلاق جدهم عليه الصلاة والسلام، ففى الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إنى تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتى، وإنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض» وزاد الإمام أحمد والنسائى والترمذى: «فانظروا كيف تخلقونى فيهما».

رفض ادعاء أن مؤثرات أجنبية حولت التصوف عن مساره الصحيح:

إنه من الضروري أن نفرق بين المتصوف والصوفى والتصوف.

فالمتصوف: من اتخذ الطريق الصوفى منهجا له وصولا إلى مقام الإحسان ولو لم يصل إليه.

والصوفى: من وصل إلى مقام الإحسان بالفعل، فأصبح من العارفين بالله.

والتصوف: هو الصفاء والمشاهدة وهو توهج القلب بالمذاقات النورانية. إذا فليس التصوف ثقافة كسبية تتأثر بهذا الاتجاه أو ذاك، وإنما التصوف: ذوق ومشاهدة، إنه أنوار تغشى القلب وتهيم بها الروح ويتراقص لها طربا وجدان الصوفى مترنحا.

ولا يصل السالك طريق الله تعالى إلى تلك الحالة إلا بالرياضة والخلوة والمجاهدة والاشتياق بتركيب النفس، وتهذيب الأخلاق وتصفية القلب لذكر الله تعالى... فهذا هو جوهر الشعور الصوفى. وهو أخص خصائص التصوف.

إن التصوف شعور وجدانى لا يمكن التعبير عنه، فإن الإنسان يصل فيه «إلى درجات يضيق عنها نطاق الكتابة، فلا يحاول معبر أن يعبر عنها، إلا اشتمل لفظه على خطأ صريح، لا يمكنه الاحتراز عنه»^(١).

(١) المنقذ من الضلال للغزالي، تحقيق د. عبد الحليم محمود.

فالسالك الذي لا يسته تلك الحالة - على حد تعبير الإمام الغزالي - لا ينبغي أن يزيد على أن يقول: وكان ما كان مما لست أذكره . . فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر.

إن السلوك الصوفي ينبع من مؤثراته السدائية البحتة، وذلك يعتمد أساسا على الاستعداد الشخصي الفردي الفطري، فيكفي المسلم الذي يريد أن يسلك هذا الطريق عمليا: كلمة، أو فكرة، أو كرامة، أو إشارة، أو حادثة من الأحداث التي قد تغير مسيرة الإنسان، وتحوله إلى ربه، فيأخذ فعلا في سيره إلى الله تعالى وشفائه النفسي ﴿... إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيِّدِينَ﴾ [الصافات].

واقعة التجنى على التصوف الإسلامي:

لقد اتضح لنا مما سبق أن التصوف: مذاق وشعور وجداني داخلي فلا يمكن التعبير عنه وبخاصة ممن لم يسلك طريقه، وقد قال رجاله: «من ذاق عرف ومن لم يذق لم يعرف».

ولذا فإن كثيرا من مؤرخي الفكر الإسلامي ورواد الفلسفة الإسلامية قد وقعوا في خطأ فادح حينما حكموا على التصوف بأنه حركة فكرية هي إلى الفلسفة أقرب، فجعلوه نهبا لتغير الأحوال السياسية والاجتماعية والفكرية واعتبروه كرياضة «اليوجا» مثلا أو قضية هروب من واقع أليم إلى الخيال المجنح أو إلى أسهل الحلول بالسلبية عن حركة المجتمع وتوجاته.

فها هو أحد المفكرين الإسلاميين «د. عمر فروخ» في كتاب الفكر العربي يقول: «الصوفية حركة بدأت زهدا وورعا ثم تطورت فأصبحت نظاما شديدا في العبادة، ثم استقرت اتجاها نفسيا وعقليا بعيدا عن مجراها الأول، وعن الإسلام في كثير من أوجهها المتطرفة».

إن هذا الكلام يناقض واقع التصوف الثابت الذي لا ينشق إلا من مصدرين أساسيين ثابتين مابقيت الدنيا: «كتاب الله وسنة رسوله ﷺ».

فإذا كان التصوف من أهم مقامات الدين وهو «طلب مقام الإحسان»، فإن معنى تغيره وتطرفه: تغير وتطرف الإسلام. فماذا يبقى من الإسلام إذا ضاع روحه وجوهره؟.

إنها دعوة من المستشرقين الحاقدين على الإسلام ورجاله لضربه في الصميم، ونحن نردد مايقولونه فقط دون روية أو غيره على ديننا!!

جناية المستشرقين على التصوف:

إن المستشرق «لويس ماسينيون» يقول في صراحة: «أما دراسة مصادر التصوف، فإن الشقة بينا وبين استكمالها مازالت بعيدة»^(١).

لأن المستشرقين، ومن نهج نهجهم يحاولون جاهدين أن يعزوا التصوف إلى مصدر معين، أو إلى مصادر مختلفة يشترك فيها المصدر الإسلامي، أو لا يشترك!!.

وخلاصة القول عندهم: أن التصوف على رأى بعضهم «مذهب دخيل في الإسلام مأخوذ إما من رهبانية الشام، وإما من أفلاطونية اليونان الجديدة، وإما من زرادشتية الفرس، وإما من فيدا الهندود».

ومن العجب أن نرى المستشرقين يناقش بعضهم بعضا في هذه القضية التي ليست لهم أصلا، وقد يهدم بعضهم بعضا، وقد يغير الشخص الواحد منهم رأيه كما حدث للمستشرق: «ثولك» والمستشرق «نيكلسون» وكأنها مناورات؛ لنأخذ برأى من يخف ضغطه علينا في القضية ولو كانت تجافى الواقع؛ إعمالا لنظرية «ارتكاب أخف الضررين» وكأن هذا قدرنا الذي لامحيص عنه، وذلك ماوقع فيه مؤرخو الفكر الإسلامي من بنى جلدتنا، فلقد اعتبر كثير من مفكرينا أن المستشرق «نيكلسون» مثلا يمثل الجانب المنصف في قضايانا الفكرية ولاسيما التصوف.

ف «نيكلسون» حينما يتحدث عن التصوف فإنه يرجع نشأته إلى عوامل خارجة عن الإسلام عملت عملها ابتداء من القرن الثالث الهجرى.

وأهم هذه العوامل الخارجة في نظره هو: الأفلاطونية الجديدة والتي كانت شائعة آنذاك في: مصر، والشام.

فلننظر إلى «نيكلسون» في تلك الفترة وهو يقول: «ولكنى على يقين من أننا إذا نظرنا إلى الظروف التاريخية التي أحاطت بنشأة التصوف بمعناه الدقيق، استحال

(١) المنقذ من الضلال للغزالي، تحقيق د. عبد الحليم محمود.

علينا أن نرد أصله إلى عامل هندي، أو فارسي، ولزم أن نعتبره وليدًا لاتحاد الفكر اليوناني، والديانات الشرقية، أو بعبارة أدق، وليدًا لاتجاه الفلسفة الأفلاطونية الحديثة، والديانة المسيحية والمذهب الغنوصي.

ثم يتحول «نيكلسون» عن فكرته تلك ويأتي «لويس ماسينيون» ليشرح فكرته الجديدة فيقول: «وقد بين نيكلسون أن إطلاق الحكم بأن التصوف دخيل في الإسلام غير مقبول، فالحق أننا نلاحظ منذ ظهور الإسلام أن الأفكار التي اختص بها متصوفة المسلمين، نشأت في قلب الجماعة الإسلامية نفسها، أثناء عكوف المسلمين على تلاوة القرآن والحديث وتقرئتهما، ثم يقول - وهذا مكن الخطر - وتأثرت بما أصاب هذه الجماعة من أحداث، وما حل بالأفراد من نوازل».

وبذلك فإن «ماسينيون» لا يرجع التصوف إلى مصدر واحد، وإنما إلى ثلاثة مصادر:

المصدر الأول: القرآن وهو أهم المصادر التي استمد منها التصوف نشأته وحياته.

والمصدر الثاني: الحديث، والفقه، وغيرهما من العلوم العربية الإسلامية.

والمصدر الثالث والآخر: الثقافة العلمية الأجنبية العامة، وهذا مكن الخطر.

فما أغنانا عن تلك الاختلافات الكثيرة التي استفاض فيها الكاتبون والتي لا تزال مستمرة لا تنتهي ولا يريد أهلها أن تنتهي، والعجب أن تلامذتهم من العرب يتعصبون لها حتى الآن.

أس الخطأ في ذلك الطرح الفكري:

إن عرض قضية التصوف بهذا الوضع خطأ من أساسه، فقد ترتب على ذلك تكفير البعض لبعض علماء الإسلام المبرزين علما وذوقا وأسوة ودعوة وصفاء ونقاء من أمثال الأستاذ الأكبر محيي الدين بن عربي والشيخ منصور بن حسين الحلاج هم ومن على شاكلتهم من أهل الزهادة والورع والصلاح والتقوى؛ حيث قد اتهموهم بأنهم قد أخذوا أفكارهم الصوفية من الفلسفة اليونانية ورموهم بالحلول والوحدة والاتحاد التي كانت موجودة لدى فلاسفة الإغريق، وهم من ذلك

برآء؛ لأن العارف لا يريد أن يكشف سر الصلة التي بينه وبين الله، فغالبا ما يميل أمثال هؤلاء من أهل الاستغراق مع الله تعالى بالرمزية والكنائية سترًا على حالهم مع الله فكانت فرصة المستشرقين المشتغلين بفكر الشرق وآدابه أن يفسروا تلك الرموز بظاهر ما تدل عليه ويربطوها بالفلسفة الإغريقية، ويتهموهم بالكفر والارتداد فيتبعهم تلامذتهم الأوفياء لهم من المستغربين ممن ينتمون إلى هذا الدين دونما قراءة للرأى والرأى الآخر، ودون أن يشربوا شيئًا من مذاقهم ليكون حكمهم متصفا، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره.

وبذلك أسىء الظن بتلك القمم الإسلامية الشامخة، مما جعل بعض المتصوفين ينكر عليهم موقفهم ويعلن أنه من مدرسة المعتدلين كإمام التصوف الأستاذ الجنيد.

وأما الإمام الغزالي فقد شرح وجهة نظر ابن عربي في قضية الفناء والبقاء، وأن ذلك ليس من الحلول والاتحاد فى شيء؛ لأن العارف قد يعتريه حال الفناء فيفنى عن نفسه، ولا يرى لنفسه وجودا مع وجود الله؛ لأن وجود الإنسان فيض من وجود الله فكل ما لدى الإنسان فهو من الله ولكن وجود الله وجود أزلى ودائم لا نهاية لوجوده، وشعارهم فى ذلك قول القائل:

والكل إن حققته عدم . . . بعد الإله على التفصيل والإجمال

فالعارف المستغرق فى فكرة صلة العبودية بالربوبية: يفنى تماما عن نفسه ويبقى بربه إذا نظر إلى أن كل شيء موجود فهو من الله وأنه إلى فناء فى ساعة من ليل أو نهار.

ولكن واهب الوجود لانهاية لوجوده، فالعبد يبقى بربه ويفنى تماما عن نفسه، إذا فالمعيشة الدائمة تجعله يستغرق فى ذلك، ويرمز إلى مواجهته وأحواله ولا يصرح بها مثل ما رووه عن الحلاج رحمه الله حينما وقف بين الناس وقال: معبودكم تحت قدمي: يقصد المادة التى هى من التراب أصلا، أو أن كنزا من الذهب كان فى باطن الأرض التى يقف عليها، وحينما رمز إلى حالة استغراقه مع الله تعالى، فقال: «ما فى الجبة إلا الله» إنه لا يقصد حلولا ولا اتحادا وإنما يقصد قضية «الخلق والأمر» وأنها من الله سبحانه فقط: ﴿... أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ

اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٥٤﴾ [الأعراف] لَأَن اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَوْجَدَهُ وَخَلَقَهُ بِ «كُن» فَكَانَ . قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ ﴿٨٢﴾ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٣﴾ [يس] ، وَلَكِنْ أَعْدَاءُ الْحَاقِدِينَ عَلَيْهِ أَوْغَرُوا عَلَيْهِ صَدْرَ السُّلْطَانِ وَأَخَذُوا بِظَاهِرِ اللَّفْظِ فَحَكَمُوا عَلَيْهِ بِالرَّدِّ حَتَّى أَمَرَ السُّلْطَانُ بِقَتْلِهِ . وَكَانَتْ بَعْدَ ذَلِكَ فُرْصَةٌ الْمُسْتَشْرِقِينَ الَّذِينَ دَرَسُوا حَيَاةَ هَؤُلَاءِ وَسِيرَتَهُمُ الذَّاتِيَّةَ ، فَبَنَوْا مِنَ الْحَبَّةِ قَبَّةَ وَأَقْرَبُوا الْحُكْمَ بِارْتِدَادِهِ وَكَأَنَّهُمْ يَهْمُهُمْ شَأْنُ الْإِسْلَامِ وَيَغَارُونَ عَلَى الْفِكْرِ الْإِسْلَامِيِّ ، وَيَخْشَوْنَ عَلَى عَقِيدَتِهِ مِنَ الْإِنْهِيَارِ ، فَضَرَبُوا بِمَعْوَلِهِمْ فِي صَمِيمِ الْعَقِيدَةِ ، وَصَارَ الْمُسْلِمُونَ يَكْفُرُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ ، دُونَ تَفْكِيرٍ وَلَا رُويَةٍ وَلَا بَحْثٍ وَلَا اسْتِقْصَاءٍ . وَإِنَّمَا فَقَطَّ بِالْتَرْدِيدِ الْبِغْثَانِيَّ!! وَتَحْتَ مَسْمِي الْفِكْرِ الْإِسْلَامِيِّ!! ، وَخِلَاصَةُ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ : أَنَّ الْكَاتِبِينَ عَنِ الْإِسْلَامِ وَالَّذِينَ تَنَاولُوا الْكِتَابَةَ عَنِ التَّصَوُّفِ قَدْ وَقَفُوا مَوْقِفَهُمْ مِنَ الثَّقَافَةِ الْكُسْبِيَّةِ ، وَمَعْرُوفٌ أَنَّ الثَّقَافَةَ الْمَكْتَسِبَةَ يَتَأْتَى فِيهَا التَّأَثُّرُ ، وَالتَّطَوُّرُ ، وَالتَّقْلِيدُ .

فَالْكَاتِبُ ، أَوِ الشَّاعِرُ ، أَوِ الْمَفْكَرُ عَلَى وَجْهِ الْعَمُومِ ، الَّذِي يَسْتَمِدُّ ثَقَافَتَهُ مِنَ الْبَيْئَةِ الْخَارِجِيَّةِ إِنَّهُ يَتَلَوْنَ وَيَتَشَكَّلُونَ بِكُلِّ مَا يَقْرَأُ ، وَبِمَا يَدُورُ حَوْلَهُ مِنْ أَحْدَاثٍ ، وَبِمَا يَتَشَرَّبُهُ مِنْ بَيْئَتِهِ ، وَنَتَاجِجِهِ ، إِذَا مَا هُوَ إِلَّا أَثَرٌ لَمَّا يَدْخُلُ حَيَاتِهِ مِنَ الْبَيْئَةِ الْخَارِجِيَّةِ .

فَالْتَّصُوفُ الْإِسْلَامِيُّ إِذَا لَيْسَ ثَقَافَةً كُسْبِيَّةً ، وَبِذَلِكَ لَا يَنْبَغِي التَّحَدُّثُ عَنْ مَصَادِرِهَا الْخَارِجِيَّةِ - أَيَا كَانَتْ هَذِهِ الْمَصَادِرُ .

وَمِنَ الْخَطَأِ الْجَسِيمِ وَضْعُ مَسْأَلَةٍ : نَشْأَةُ التَّصَوُّفِ وَمَصَادِرُهُ مَوْضِعُ الْبَحْثِ وَالنَّظَرِ وَالدرَاسَةِ ، فَذَلِكَ لَا يَفْعَلُهُ إِلَّا مَنْ لَا يَفْهَمُ التَّصَوُّفَ ، وَلَمْ يَسْهَمْ فِي تَذَوُّقِهِ بِقَلِيلٍ وَلَا بِكَثِيرٍ .

وَالنَّاتِجُ لِكُلِّ ذَلِكَ : أَنَّ الْإِتِّجَاهَ إِلَى التَّصَوُّفِ وَالتَّزَوُّعِ إِلَيْهِ إِنَّمَا هُوَ «فَطْرَةٌ وَاسْتَعْدَادٌ» تَنْبُتُ مِنْ فَطْرَةِ الْإِسْلَامِ الَّتِي فَطَرَ اللَّهُ النَّاسَ عَلَيْهَا . فَهُوَ فَطْرَةٌ تَرِيدُ أَنْ تَكْتَمَلَ بِهَا وَأَنْ تَتَوَّجَ الْفَطْرَةُ الْأَسَاسِيَّةُ .

أَمَّا الذَّوْقُ الصُّوفِيُّ ، وَالشُّعُورُ الصُّوفِيُّ وَالْمَعْرِفَةُ الصُّوفِيَّةُ ، فَإِنَّهَا اسْتِمْدَادٌ مِنْ مَصْدَرِ النُّورِ وَالْهَدَايَةِ (١) .

(١) «المنقذ من الضلال» لأبي حامد الغزالي تحقيق د. عبدالحليم محمود ص ١٧٧/ص ١٧٨ .

التعليق: ماسبق من الكلام عن تخطئة وضع مسألة «التصوف» موضع البحث والنظر والدراسة أمر في غاية الأهمية وعلى الباحثين المنصفين لدينهم أو للبحث العلمي المجرد مراعاة ذلك.

ولكن هذا الكلام قد يكون أقرب إلى الاتجاه النظرى عنه فى المنحى التطبيقى، ونحن نعالج قضية عملية تطبيقية قد أعلننا عنها بـ «المذاقية الوجدانية» فما السبيل إلى هذا المذاق؟ .

للإجابة عن هذا السؤال الهام الذى تستغرق إجابته كل الموضوع برمته الذى يرنو إليه البحث نقول:

إن موضوع التصوف كتطبيق عملى وسلوك إسلامى قد وجد منذ بدء الرسالة الإسلامية، فالرسول ﷺ - مثلاً - حينما كان يحزبه أمر يقول «أرحنا بها يا بلال».

ويقول: «جعلت قرة عينى فى الصلاة» فهو ﷺ يتوجه بكلية إلى الله تعالى خاشعا لله سبحانه أتم الخشوع وخاضعا لجناحه الأقدس أكمل الخضوع.

وقد اقتدى أصحابه به فى ذلك تماما، فها هو أبو بكر رضى الله عنه الذى كان يقرأ القرآن فى صلاته فيبكي بكاء شديدا ويجهش فى البكاء تعظيما وإجلالا لله سبحانه.

وهو من كشف الله بصيرته فألهمه بأن زوجته قد حملت أنشئ فرجع فى وصيته للسيدة عائشة فى البستان الذى كان قد أوصى لها به فقال لها: إنما هما أخواك وأختاك فقالت: إن لى أختا واحدة، فقال لها: ذات بطن بنت خاتمة - يريد زوجته - حملت وأراها بتا، فكان الأمر كما قال - وكذلك الخليفة الثانى عمر بن الخطاب رضى الله عنه حينما قال: ياسارية الجبل، فسمعه سارية قائد الجيش وهو فى بلاد الشام والخليفة بالمدينة يخطب على المنبر.

وكذلك ذو النورين عثمان بن عفان رضى الله عنه حينما قال لمن حوله: يدخل على أحدكم وآثار الزنا بادية على عينيه - وكان رجل من الجالسين قد نظر إلى امرأة شذرا وهو فى الطريق فأتى وجلس معه. فقال الرجل للخليفة: أوحى

منزل» بعد رسول الله ﷺ؟ فقال: لا، وإنما هي فراسة وبصيرة ونور إيمان» وأما الإمام علي فحدث ولا حرج عن علمه وأسراره التي منحها من ربه، فقد كان يفسر القرآن بالقرآن.

ولقد انتشرت الكرامات لدى الصحابة بعد انتقاله ﷺ إلى الرفيق الأعلى لأن نور المعجزة كان يتغلب على نور الكرامة؛ ولأن الكواكب في السماء لا ترى مع وجود القمر. فهذا عباد بن بشر رضى الله عنه حينما كان يحرس الصحابة بالليل بعد رجوعهم من غزوة ذات الرقاع فحن حنينه إلى الوقوف بين يدي مولاه، وإلى أن ينجيه بقرآنه في صلاة الليل، وبينما هو قائم يقرأ سورة من القرآن بقلب الصحابي الصافي النقي إذا بسهم مسموم قد أطلقه عليه مشرك فاخترم عضده، فترعه بيده واستمر في صلاته...! فرماه بسهم ثان. ثم رماه بسهم ثالث فترعه وحينما أنهى تلاوته ركع ثم سجد، وكانت قواه قد بددها الإعياء والألم، فمد يمينه وهو ساجد إلى صاحبه النائم بجواره، وظل يهزه حتى استيقظ. ثم قام من سجوده وتلا التشهد، وأتم صلاته. وصحا صاحبه «عمار» على كلماته المتهدجة المتعبة تقول له: «قم للحراسة مكاني، فقد أُصِبتُ».

فوثب «عمار» محدثاً ضجة وهرولة أخافت المتسللين، ففروا ثم التفت إلى عباد، وقال له: «سبحان الله!! هلا أيقظتني أول مارُميت؟»

فأجابه عباد: «كنت أتلو في صلاتي آيات من القرآن ملأت نفسي روعة وقلبي نورا. فلم أشأ أن أقطعها. ووالله لولا مخافة أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله ﷺ بحفظه، لأثرت الموت على أن أقطع تلك الآيات التي كنت أتلوها».

فترى من ذلك أن عبادا كان شديد الحب لله ولرسوله ولدينه ولقرآنه مما ملك حسه كله، وهذا ما سمي فيما بعد بالتصوف، أي تناول العبادة بصفاء قلب ويقين بالله.

حتمية القدوة:

رأينا أن الرسول ﷺ كان قدوة حسنة وأسوة عملية ناجحة لأصحابه فتأثروا به روحا ونصا، فخرج جيلا صالحا صدقوا ما عاهدوا الله عليه حتى أعلى الله شأنهم ونصرهم على أعدائهم وأعزهم بدينه وأعز بهم الإسلام وأيدهم بروح من

عنده . فعاشوا في نور الإسلام هداة مهتدين . يصدق فيهم قول الله تعالى : ﴿ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ... ﴾ (١٢٥) [الأنعام] قال الصحابة : ما الشرح يارسول الله ؟

قال : « نور يقذفه الله في القلب » .

ولما تمكن هذا النور في قلوبهم أجازهم الرسول ﷺ في أن يكونوا قدوة لغيرهم ، فقال ﷺ : « أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم » .

ثم أشار إلى القدوة لمن بعد الصحابة إلى أن تقوم الساعة من آل البيت المطهرين والعتره المحمدية كما سيأتي بيان ذلك بالتفصيل وهم من سماهم الناس بعد ذلك بالصوفية من مشايخ الأمة الأجلاء حملة المشاعل الإسلامية إلى أن تقوم الساعة .

الميراث المحمدي :

لقد أعلن الرسول ﷺ عن الميراث المحمدي الذي تركه من بعده للأمة لتبقى مسيرة الإسلام الظاهرة ، وتنتشر دعوته إلى قيام الساعة ، وذلك عن طريق بُعْدَيْنِ هامين : بُعد نظري يحظى الآن بالتأييد والدعوة إلى تحقيقه صباح مساء وهو : المتمثل في الكتاب والسنة .

والبعد الثاني : عملي تطبيقي وهو المتمثل في الكتاب والعتره المطهرة . ومن عجب أن البعد الثاني تناساه الكثيرون الآن ، بل إنه يحارب من الداخل والخارج مع أنه أساس سلوك الأمة وإكسير حياتها في دعوة الإسلام وتحقيق خلافة الله تعالى في الأرض ؛ لتكون بحق خير أمة أخرجت للناس .

وأما البعد النظري فهو مؤيد على امتداد الساحة داخليا وخارجيا ، ولا يخشى من رفع علمه أعداء الإسلام لأنه مجرد كلام !! .

وهو تنظير وتقعيد لأحكام الإسلام ؛ إذ يقول فيه المصطفى ﷺ : « إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا : كتاب الله وسنتي » حديث صحيح (١) .

ومعلوم ضرورة وجود النزعات التي تتحكم في سلوك الإنسان خيرا أو شرا وأن أجهزة استقبال الأمر الإلهي أو النهي، وهو ما يطلق عليه: «خطاب التكليف» الذي يستقبله القلب. قد يكون القلب «أزهر» وقد يكون «أغلف مربوطا» وقد يكون «منكوسا»، وقد يكون «مصفحا».

فالقلب الأزهر فيه نور التوحيد يلتقط خطاب التكليف، فيصوغه الصياغة المطلوبة؛ لأن فيه سراجا يزهر وهو قلب المؤمن.

وأما القلب الأغلف مربوط على غلافه فذلك قلب المنافق فصاحبه مريض بالانفصام وقلبه أنين الظلمة لأن ظاهره يخالف باطنه. فالباطن: كفر أو فسق. والظاهر إسلام وطاعة شكلية بغية عرض من الدنيا فلا يستقبل هديا. لا يتقبل إيمانا. وأما القلب المنكوس فذلك قلب الكافر، وأما القلب المصفح ففيه إيمان ونفاق فيحتاج إلى المدد والإمداد الرباني حتى يصلح، وذلك معظم قلوب الناس في هذه الأيام، فهذا القلب في أمس الحاجة إلى الميراث الحمدي العملي. فعن أبي سعيد الخدري وأبي كبشة الأنماري وحذيفة بن اليمان أن رسول الله ﷺ قال: «القلوب أربعة: قلب فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن، وقلب أسود منكوس فذلك قلب الكافر، وقلب أغلف مربوط على غلافه فذلك قلب المنافق، وقلب مصفح فيه إيمان ونفاق فمثل الإيمان فيه مثل البقلة يمدّها الماء الطيب، ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدّها القيح والصدید فأى المدين غلبت عليه حكم له بها».

وقال رسول الله ﷺ: «إذا أذنب العبد ذنبا نكتت نكته سوداء في قلبه، فإذا لم يتب وأتبعه بذنب آخر اتسعت هذه النكته وهكذا كلما عاود الذنب حتى تغطي القلب كله فذلكم الران الذي قال الله فيه: ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [المطففين]» فإذا وصل العبد إلى حالة الران والعياذ بالله تعالى انعكست المراتب في ناظره فيرى الحق باطلا والباطل حقاً، ولا تؤثر فيه المواعظ، ولا يستقبل قلبه خطاب التكليف الذي يتضمنه الميراث النظري؛ لظلمة قلبه وفساد طويته فلا ينفعه ولا يفيدّه إلا الميراث الحمدي العملي عن طريق تتلمذه على أحد أشياخ آل البيت المطهرين الممدودين بنور النبوة؛ لأن النص التكليفي ساكن إما في كتاب وإما في العقل، وكما يقولون: الشيء لا ينتقل من السكون إلى الحركة إلا بمؤثر خارجي، وذلك المؤثر الخارجي الذي ينقل مريد التوبة والوصول إلى مرضاة

الله تعالى، والترقى في معارج الأنوار الإلهية هو: شعاع النور من الأستاذ المربي الذي عناه الرسول ﷺ بقوله في الحديث الصحيح: «إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله، وعترتي أهل بيتي وإنيهما لن يفترقا حتى يردا على الخوض» وذلك يعنى أنهم موجودون إلى يوم القيامة يحلون حلال القرآن ويحرمون حرامه، فهم تجسيد عملي للميراث النبوي. ولقد أحال الرسول ﷺ الأمة إلى التشبث بالقرآن تطبيقاً وبالعترة محبة واقتداء، فقد زاد الإمام أحمد والنسائي والترمذي على ماسبق قوله عليه الصلاة والسلام: «فانظروا كيف تخلفوني فيهما» فهذا تشريع لاتباعهم، فقد ورث العلماء من الرسول ﷺ أقواله، وورث الأولياء أحواله. والأحوال هي الأصل في السلوك والاتباع والهداية وهذا لمن التزم منهم وظهرت كرامته وخاصة في تنويع العصابة.

أهمية أحاديث الثقلين:

إن أحاديث الثقلين مع أهميتها القصوى فإنها مغمورة مطمورة، مع أنها مروية عن علماء أجلاء من أهل السنة ومن أكابر المحدثين في الصحاح بأسانيد متعددة، واتفق على روايتها. فرواها: مسلم والترمذي في الصحيح، والإمام أحمد بن حنبل في مسنده، والثعلبي في تفسيره، وابن المغازلي في المناقب، وصاحب الجمع بين الصحاح الستة، والحميدي، والسمعاني في فضائل الصحابة، وموفق ابن أحمد، والطبراني وابن حجر في الصواعق وغيرهم، ورويت هذه الأحاديث من طريق أهل البيت باثنين وثمانين طريقاً، وفي العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسي، وفي ذخائر العقبى لأحمد بن عبدالله الطبري، وفي تفسير الخازن عندما تعرض لآية الاعتصام، وفي تفسير ابن كثير في آية المودة، وفي تفسير آية التطهير، وفي الحلية لأبي نعيم الأصفهاني، وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، وفي أسد الغابة لابن الأثير، وفي الدر المنثور للسيوطي، ولسان العرب لجمال الدين الإفريقي. فعن زيد بن أرقم عن النبي ﷺ قال: «أنا تارك فيكم ثقلين: أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به» فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: «وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي».

وعن أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ قال: «إني تارك فيكم الثقلين».

وفى رواية: «خليفتين: أحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، وأنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض».

وفى رواية: «إن اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض، فانظروا بما تخلقوني فيهما».

وفى رواية أخرى: إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا إن تبعتموهما، وهما كتاب الله، وعترتي أهل بيتي».

وفى رواية: «إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعدى: الثقلين، أحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض».

إن حديث الثقلين من أوثق الأحاديث النبوية، ولقد اهتم به العلماء اهتماما بالغاً - يوم أن كانوا يرجون الله والدار الآخرة - لأنه يحمل جانبا هاما من جوانب العقيدة الإسلامية، ولأنه نقطة التحول من النظرية إلى التطبيق، من الميراث النظري إلى الميراث العملي، من الثابت إلى المتحول الذي يريد أن يأخذ دوره في دنيا الناس وعند الله.

إن حديث الثقلين برواياته المختلفة يمثل روح الإسلام، كما أن الحديث الأول يمثل جسد الإسلام. فكما أنه لايجوز في شرعة العقل أن يكون هناك وجود طبيعي لجسد بلا روح، ولا روح بغير جسد. كذلك لا يأخذ الإسلام دوره في أداء الرسالة المحمدية بدون التركتين: النظرية والعملية.

فكثيرا ما يلقي على أسماع الناس من نصوص الكتاب والسنة ما تشنف له الأذان وتطيب له النفس، ولكن بعد مفارقة الملقى تذروه رياح النسيان، ويندمج الملقى مع ماتعوده واعتاده مرة أخرى ولو كان مخالفا لما ألقى وسمع. بل إنه قد يزيد في غيه وفتنته بأمور الحياة أكثر من ضلاله القديم!!

وهذا سر انتشار المعاصي والموبقات والسلوك غير السوي في الآونة الأخيرة مع انتشار العلم، والكثرة الكاثرة من الناطقين بلغته، والمتنافسين على ترديده،

ولاسيما من يحاولون أن ينصبوا أنفسهم حماة لعرينه تحت أى مسمى ما أنزل الله به من سلطان.

ولكن قاتل الله شهوة حب الظهور، وشهوة الشهرة والسيطرة والأغراض الدنية!! إن هؤلاء الذين يرددون النصوص الكريمة دون روح نورانية فى قلوبهم، وبغير مقصد شريف يرجى منه رضا الله: هم خطباء الفتنة، الذين يثيرون الفتن والقلاقل والجدل العقيم وكراهية الناس لبعضهم، إنهم الذين يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يقولون، وهم من رأى النبي ﷺ نماذج تُصَوِّرُهُمْ بأنه تقرض شفاههم بمقاريض من نار، كلما قرضت عادت كما كانت، فقال ﷺ: «مَنْ هَؤُلَاءِ يَا أَخِي يَجْبِرِيلُ؟!! قَالَ: هَؤُلَاءِ خُطَبَاءُ الْفِتْنَةِ مِنْ أَمَتِكَ الَّذِينَ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ».

وخطباء الفتنة أى الذين ينشرون الفتن والقلاقل والجدل والخلاف بين المسلمين، والذين يتنطعون فى طرحهم لمسائل فرعية خلاقية فيأخذون منها برأى يتعصبون له ولو كان ضعيفا، ومن سمات هؤلاء الطعن فى أولياء الله تعالى من العترة المطهرة الذين أمرنا بمودتهم ومحبتهم و«الاقتداء بهم»، كما ورد فى حديث الثقلين.

فنحن مكلفون بالاقتداء الفعلى بمن يحل حلال القرآن ويحرم حرامه ويتخلق بأخلاق رسول الله ﷺ من العترة المحمدية وهم موجودون فى كل زمان ومكان دون انتماءات طائفية تبعدنا عن روح الحب والصفاء الواجبين. وهم أولياء الله وعارفوه.

فكيف نعرف الولي من غيره، مع أن معظم الأولياء مغمورون بستر الله لهم؛ ليحسن المسلمون الظن ببعضهم؟

الواقع أن عطاءات الله للأولياء متفاوتة، فمنهم المغمور المستور، ومنهم الداعية المشهور: الذى يدعو إلى الله بالنور الذى يقذفه الله فى قلبه، وهذا النور لا ترده حواجز ولا سدود فهو من منحة الوهاب الغفور، وهو أساس الدعوة الإسلامية، يشعر به كل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.

روح الإسلام النورانية:

إن دعوة النبي ﷺ لم تغز قلوب القرشيين المتحجرة بـ «النص» فقط، بل العامل الأكبر هو «روح النص» الذي يتمثل في النور الذي كان يشع من قلب النبي ﷺ إلى قلوبهم ففتت قساوتها ويحيلها إلى قلوب حية واعية تلتقط أنوار الإسلام فيسكن في المهج والسويداء، ويصبح الإنسان ملكا في صورة إنسان: ﴿... وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُّورٍ﴾ [النور].

إن الصحابة بعد أن تذوقوا هذا النور الذي هداهم إلى الله تعالى كانوا يحرصون عليه حرصهم على حياتهم، فلا يقتربون المعاصي والمخالفات التي ألفوها من قبل خوفا من هروب هذا النور من قلوبهم، بل إنهم كانوا يفرحون بزيادته، ويحزنون من نقصانه.

فلقد أتى الصحابة رضوان الله عليهم إلى رسول الله ﷺ وقالوا: يا رسول الله، إنا إذا كنا معك رَقَّتْ قلوبنا وأقبلنا على الآخرة، وإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا فشممنا نساءنا وأولادنا!! فقال ﷺ: «لو تكونون على كل حال على الحال التي كنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة بأكفهم ولزارتكم في بيوتكم».

فإذا خلا قلب من هذا النور كان صاحبه منافقا، وإذا تناقص صار عاصيا بمقدار هذا النقصان، وإذا زاد هذا النور وفاض كانت له ولاية من الله تعالى وعناية بقدر هذه الزيادة. حتى إذا امتلأ القلب بذلك النور وفاض كان من الأولياء الكُمَّل المأذون لهم بالدعوة إلى الله تعالى على بصيرة الإيمان.

أهم علامة للولي: أن يعطيه الله تعالى قوة خفية بها يهدي الله العصاة على يديه، ويزداد المطيعون في طاعتهم لربهم، وتكثر إنابة المنيبين، وتلك القوة، النور الذي يكون أقوى من أشعة الليزر في تفتيت قساوة القلب وعودة ليونته الفطرية.

أولياء الله: قال الله تعالى: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ [٦٣] لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ [٦٤] [يونس].

الأولياء جمع ولي، فمن هو الولي؟

إنه من دواعي الدهشة أن نرى أعداء للأولياء، ينكرون وجاهتهم عند ربهم، ويعملون على بغضهم، وإنكار كراماتهم، ويحاولون أن يصرفوا الناس عن طريقتهن وعن محبتهم وزيارتهم أحياء أو متقلين. بل إنهم يعتبرون أن نحلتهن تلك، وبغضهم لأحباب الله هو عين الجهاد في سبيل الله، وتنقية للدين من البدع والخرافات والشعوذة والشرك والوثنية والقبورية!!

كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، وعلى الباغي تدور الدوائر.

إن موقف هؤلاء المزري: من العارفين بالله تعالى، يدل على عدم التوفيق وعدم رضا الله عليهم مهما تظاهروا بالشعائر الإسلامية، أو تزينوا بشكليات الدين، أو ادعوا البراعة في العلم والمعرفة.

فالإسلام قد حسم قضية ادعاء العلم والصلاح بإيجابه للحب والاتباع لأحباب الله، قال الله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ...﴾ [آل عمران] لأن حبيب الحبيب حبيب، وبالتالي فإن عدو الحبيب عدو.

ففي الحديث القدسي الذي ورد في الصحيح: أن الله تعالى قال: «من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب» وأذنته أي أعلنت الحرب عليه وأعلمته بها، ولا تكون الحرب إلا لعدو، وويل لمن وقع الحرب بينه وبين الله تعالى.

ولم يعلن الله سبحانه الحرب إلا على فريقين من العصاة:

١ - المرابي. قال الله تعالى فيه: ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة].

٢ - المعادي للأولياء بتشكيك أو اعتراض أو سب أو حقد عليهم.

إن هؤلاء المعارضين على الأولياء يملا الحقد والحسد قلوبهم على أحباب الله، فيريدون أن يميعوا القضية، وأن يخرجوها من دائرة الخصوصية حيث منحها الله تكريما لأحبابه، فيأتون بفرية عجيبة ويقولون: إن جميع المؤمنين أولياء، وهذه كلمة حق ولكن أريد بها باطل، فإن كل المؤمنين أولياء بولاية التوحيد فقط، وليس بالولاية الخاصة المرتبطة بالتقوى والبشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة.

أنواع الولاية:

الولاية اسم مشتق من الولي . وهى : نوعان ولاية عامة وولاية خاصة ، فالولاية العامة تعم جميع المؤمنين وهى ولاية التوحيد التى أفاضها الله سبحانه على قلب كل مسلم ، ولايجوز الاقتصار عليها والاكتفاء بها ، بل لابد من العمل الصالح والتقوى ظاهرا وباطنا ، وفى هذه الولاية العامة يقول الله سبحانه : ﴿ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ... ﴾ (٢٥٧) [البقرة] : أى من ظلمات الكفر والشرك إلى نور التوحيد .

والولاية الخاصة : هى المختصة بالواصلين الذين وصلوا مقام الإحسان من أرباب السلوك - فهم من قال الله سبحانه فيهم :

﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴾ (٦٣) لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ (٦٤) [يونس] .

وفى تفسير فريد وجدى ص ٢٨٣ : (أولياء الله) أى الذين يتولون الله بالطاعة ويتولاهم بالكرامة التى تكون بشراهم فى الدنيا . ثم يقول مفسرا :

«ألا إن أولياء الله الذين يتولونه بالطاعة لاخوف عليهم من وقوع مكروه ولاهم يحزنون من فوات مأمول ، وهم الذين آمنوا به إيمانا صادقا وخافوه فوقفوا عند حدوده ، ولهم البشرى فى الحياة الدنيا بما يتولونه فى كتاب الله مما أعده لهم ، ولهم البشرى فى الآخرة يوم تتلقاهم الملائكة مهشينهم بالنجاة ، فلا إخلاف لوعد الله ، ذلك هو الفوز العظيم» .

وفى تفسير ابن كثير ج٢ ص ٤٢٢ : يقول :

«يخبر الله تعالى أن أولياءه هم الذين آمنوا وكانوا يتقون كما فسرهم به فليس بعد تفسير الله تفسير ، فكل من كان تقيا كان لله وليا» ولكن التقوى يفهمها الكثيرون خطأ فهم يقولون عنها : إن تنفيذ الأمور وترك المنهيات حتى ولو كان ذلك بالقالب فقط أى أعضاء الجسم الظاهرة وفاتهم أن المحل الحقيقى للتقوى هو : «القلب» ؛ لأن النبى ﷺ قد أشار بأصبعه الشريف إلى صدره الشريف وقال : «التقوى هاهنا التقوى هاهنا» .

وذلك للقلب السليم الذى فيه سراج المزهرة الذى يدفع المعاصى ولا يقبلها
لكمال خشيته لربه، ويعمل الطاعات تقرباً إلى الله لأنها تسعده حيث يجد لذة
القرب وامتعة الأنس بالمحبيب سبحانه.

ومعروف أن الذنوب نوعان:

١ - نوع يكون محسوساً ويتعلق بأعضاء الجسم الظاهرة، وهذا النوع فيه
ما هو من قبيل الذنوب الصغائر وما هو من الكبائر، ومن السهل أن يتوب العبد وأن
يقلع عنها إذا ما أصر على ذلك.

٢ - نوع معنوى قلبى، وهذا النوع كله من الكبائر، ولا يستطيع العبد أن
يقلع عنها وحده، مهما قرأ عنها، وما تحدث أمام الناس بها، ألا وإن الكثيرين
لا يفتنون إلى هذه المعاصى القلبية الخطيرة، والتي يزداد انتشارها يوماً بعد يوم فى
أيامنا هذه، والتي يزكى فيها الإنسان نفسه، وتغالبه الأثرة والأنانية والافتتان
والتطاحن عليها والطمع فى مال الغير وحاجته، والتحولات الاجتماعية الواضحة
التي جعلت من كان موسراً قبل ذلك صار معسراً ومن كان وجيهاً أصبح وضعياً
ومن كان معافى سليماً أصبح مريضاً مرضاً مزمناً، وهكذا دواليك، سنة الله فى
خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلاً. وهى ظاهرة تاريخية معروفة وسنة من سنن
الكون، ولكنها غدت واضحة مرصودة لفقدان الغنى النفسى وعدم الرضا الذاتى،
والقناعة بما أعطاه الله وما قضاه وقدره، فانتشرت المعاصى بكل أبعادها وبخاصة
القلبية.

خوف الرسول ﷺ على أمته من تنافسهم على الدنيا:

لقد خشى الرسول ﷺ على أمته من اختلافهم مع بعضهم البعض بسبب
الدنيا والتنافس عليها من مال وجاه وسلطان. فقال ﷺ - كما فى صحيح البخارى
فى باب الفتن والخوارج: «والذى نفس محمد بيده إنى لا أخاف عليكم أن
تشرکوا بعدى بالله شيئاً ولكن أخوف ما أخاف عليكم أن تبسط عليكم الدنيا
فتنافسوها كما تنافسها من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم».

لأن الذنوب القلبية التى لا علاج لها إلا عند أطباء القلوب من أولياء الله
وعارفيه هى: الحقد والحسد والكبر والعجب والغرور وسوء الظن والرياء وحب

السمعة الكاذبة والغل والكراهية والأنانية والبخل والشح والغضب وحب التشفي والانتقام وحب الثناء والشماتة بالأعداء والفجور في الخصومة وما إلى ذلك مما يكون سببا في سخط الله . ولا يمكن لمن كانت عنده هذه العيوب أو بعضها أن يكون وليا مهما تعلّم أو تعبد؛ لأن الولي من والى الله صافي القلب بطاعته وإنابته المستمرة إليه فوالاه الله بمغفرته له وستره ورضوانه وإكرامه واستجابة دعائه وأنواره وأسراره .

سمات الأولياء وأثرهم في الأمة:

إن أهم سمة لهم هي: السقي النوراني لكل من رآهم على حب لهم وتكريم، فيتحول من عاص إلى مطيع، ومن مذنب إلى تائب، ومن غافل عن ربه إلى ذاكر أواب .

قال رسول الله ﷺ: «أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله» .

فعن عبدالله بن مسعود وابن عباس رضى الله عنهم وغيرهم من السلف أن رسول الله ﷺ قال: «أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله» .

والمراد بذلك: أن مشاهدتهم رضى الله عنهم تشعر قلوب أهل الغفلة بيقظة تجعلهم يذكرون الله تعالى: لما يعلو وجوههم من البهاء والنور والهيبة وآثار الإخبات والخشوع والسكينة والوقار .

وقد جاء في تفسير النيسابورى: أن رسول الله ﷺ قال: «إن من عباد الله عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء لمكانهم من الله» قالوا: يا رسول الله أخبرنا من هم؟ وما أعمالهم فلعلنا نحبههم؟ قال: «هم قوم تحابوا في الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، فوالله إن وجوههم نور، وإنهم على منابر من نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس، ثم قرأ: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (٦٢) [يونس] . وروى الحاكم وأبو داود أن رسول الله ﷺ قال: «وددت أنى لقيت إخوانى الذين آمنوا بى ولم يرونى» .

وذلك لأنهم ذووا فضل وشرف، وليان علو منزلتهم لأنهم هم القائمون له بنشر سنته وإحياء طريقته وإحياء شريعته دائما وأبدا دون من ولا أذى . وروى

الإمام أحمد عن أبي الدرداء رضى الله عنه عن النبي ﷺ فى قوله تعالى: ﴿لَهُمْ
الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ...﴾ (٦٤) [يونس] قال: «الرؤيا الصالحة
يراها المسلم أو ترى له». فالأولياء هم الذين جمعوا بين الإيمان الكامل والتقوى
الدائمة المتواصلة مشاهدة ومراقبة. فهم الذين فروا بقلوبهم إلى الله حتى وصلوا
إلى حظيرة القدس، وجلسوا على بساط الأنس، فأقبلوا على طاعة ربهم بعزائم
صادقة، وقلوب نقية طاهرة، وأرواح زكية صافية، حتى أصبحوا محلاً للفتوحات
الربانية، والعطاءات الصمدانية، والمكاشفات النورانية. فالعارفون بالله: هم أهل
الحضرة المخاطبون بعين المنة، فكيف يمكنهم أن يكونوا لسوى الله مستندين، وهم
لوجود الأحدية مشاهدين^(١).

فالنور الذى يسطع بقلب العارف الواصل يوصله إلى المعرفة، ويمنحه قدرة
عظيمة فى العلم الكسبى والوهمى عن طريق الفيض والإلهام والفراسة، لأنه إذا
صفت مرآة القلب من صدأ المعاصى والهواجس والغفلات، فإنه يسطع عليها نور
اليقين، ويرى العارف بقلبه مالا يراه غيره من الناس بأبصارهم.

قلوب العارفين لها عيون ترى مالا يراه الناظرون
وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين

مخاطر الطعن فى الأولياء:

سبق أن تعرضنا لهذه المسألة، ولكن نظرا لخطورتها الفادحة فإننا نعود على
مابدأنا فيها؛ فلا يجوز الطعن فى أحباب الله من الأولياء وأهل الصلاح، بل ولا
الجلوس مع من يقع فيهم؛ لأنهم قوم قد تولى الله أحوالهم، فمن وقع فيهم فإنه
يسقط من عين الله، ويستوجب المقت منه عز وجل، فيهلك مع الهالكين.

ومحذور أن يستهزأ بواحد منهم، أو يعترض عليه، ولا يجوز أن تقيس
أحواله بأحوالك، أو تطبق أعماله على أعمالك، بل طبق أعمالك على الكتاب
والسنة، فإن هؤلاء القوم قد أنسوا بالله، وملئوا قلوبهم حبا ووَلَهًا فى حضرته،
وراقبوا أنفاسهم معه، وسلموا قيادتهم إليه، وألقوا أنفسهم سَلَمًا بين يديه، وتركوا

(١) طريق الله لفضيلة العارف بالله، أستاذنا الشيخ أحمد الشافعى أبو خليل ج ٢ ص ١١٢.

الانتصار لأنفسهم حياء من ربهم، فكان هو المحارب عنهم لمن حاربهم، والغالب لمن غلبهم ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا...﴾ (٣٨) [الحج].

حكم التصوف وضرورة الاقتداء بشيخ عارف:

لما كانت الحكمة من وجودنا في هذه الحياة هي: معرفة الله تعالى علما ومذاقا، وحيث إنه قد لوحظ في عصرنا الحديث انتشار المعاصي وفساد القلوب بما لم يعهد من قبل فإنه يجب على من انفرط عقده من ربه، وعجز عن أن يقدم لربه توبة نصوحا تطهر أثناءها من أدران المعاصي: أن يأخذ الطريق على يد شيخ مجرب في تطبيقه للقلوب وإصلاح الخلق على علام الغيوب، ويتأكد الوجوب أكثر على علماء الشريعة، فقد قال أحد العلماء المحققين: إن العالم إذا لم يتصوف على يد عارف بالله يخشى عليه من سلب الإيمان!!.

لأن التصوف من أجل العلوم قدرا، وأعظمها محلا وفخرا، وهو الذي تعرف به أحوال النفس محمودةا ومذمومةا، وكيفية تطهيرها من المذموم منها، وتحليلتها بالاتصاف بمحمودها، وبه يعرف كيفية السلوك والسير إلى الله تعالى، والفرار إليه^(١).

فكفى به تهذيبا للنفوس وتنويرا للقلوب، ومعرفة لعلوم الغيوب، وسلامة للصدور، وحسنا للخلق مع كل مخلوق، والنجاة في الآخرة، والفوز برضاء الله تعالى والنظر إلى وجهه الكريم.

فقد قال الإمام الطيبي رحمه الله: «لا ينبغي للعالم ولو تبخر في العلم، حتى صار فريد عصره، وواحد زمانه أن يقتصر على علمه، وإنما الواجب عليه: الاجتماع بأهل الطريق ليدلوه على الطريق المستقيم، حتى يكون من قوم يحدثهم الحق في سرائرهم من شدة صفاء باطنهم، ويخلصهم من الأدناس.

وأن يجتنب ما شاب علمه من كدورات الهوى، وحظوظ نفسه الأمارة بالسوء، حتى يستعد لفيضان العلوم اللدنية على قلبه، والاقتباس من مشكاة أنوار النبوة، ولا يتيسر ذلك عادة إلا على يد شيخ كامل عالم بعلاج أمراض النفوس،

(١) المصدر السابق.

وتطهيرها من النجاسات المعنوية، وحنكة معاملاتها علما وذوقا؛ ليخرجه من رعونات نفسه الأمارة بالسوء ودسائسها الخفية.

فقد أجمع أهل الطريق على: وجوب اتخاذ الإنسان شيخا له، يرشده إلى زوال تلك الصفات التي تمنعه من دخول حضرة الله بقلبه؛ ليصح حضوره وخشوعه في سائر العبادات.

ولاشك أن علاج أمراض الباطن واجب، ولا يمكن لإنسان أن يعالجها بنفسه، وقديما قالوا: مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

فليكن تصوفك على يد شيخ عارف بالله تعالى، فإن المقطوع لا يوصل مقطوعا، وفاقد الشيء لا يعطيه، فإذا لم تجده فأكثر من الصلاة والسلام على النبي ﷺ، فهي شيخ من لاشيخ له، وهي تضيء القلب، وذلك حتى يتيسر لك شيخ يهذب نفسك ويرقي روحك في مدارج السالكين إلى الله تعالى، ولاشك في أنك ستعثر عليه إذا أخلصت في نية البحث عنه.

إذ أن هذا الشيخ، يعاهدك على طاعة الله ورسوله، ويريك عيوب نفسك، ويساعدك بدعائه وروحه المشرقة على التخلص منها، ويعينك في السلوك إلى الله على بصيرة، وإلا تعرضت لفتنة الشيطان والنفس إذا سلكت وحدك.

وبتلك المساعدة من شيخك يزداد يقينك، وتشعر بحلاوة الإيمان في قلبك، ويمنح الله صدرك ميزانا حساسا تزن به إيمان نفسك، وتميز به الحلال من الحرام، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾ [الأعراف: ٢٠١]. فلا غرو فقد أصبحت من عباد الرحمن، قال الله سبحانه: ﴿إِنْ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾ [الحجر: ٩٢].

أخذ العهد أو البيعة

مشروعية العهد والبيعة:

يقول الرسول ﷺ: «خالطوا أهل الحكمة وجالسوا أهل اليقين»، فكل بيعة قد حصلت بعد النبي ﷺ فهي تجديد لبيعته عليه الصلاة والسلام، وبيعته ﷺ بيعة لله تعالى، قال سبحانه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ...﴾ [الفتح: ١٠].

والشيوخ العارفون بالله تعالى: نواب عن رسول الله ﷺ حتى يرث الله الأرض ومن عليها.

ألا وإن علم الأحكام الظاهرة سهل التحصيل، بل قد تحصله وحدك بدون معلم إذا كنت مجتهدا في الاطلاع.

أما علم الأخلاق القلبية الباطنة فصعب المنال، بعيد المراس، لا يستطيع تحصيله إلا على يد مرشد، قد ربي قلبه بسلوك طريق القوم، وجاهد نفسه فيها حتى عرف ربه، فقد قال الله سبحانه: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٍ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ [ق] أى قلب سليم عما سوى الله تعالى، فهو مملوء بأنوار المحبة القدسية.

ألا وإن هؤلاء الأئمة المرشدين فى الأخلاق الباطنة قد عرفوا بالسادة الصوفية، ولقد سأل عباد الرحمن ربهم أن يجعلهم أئمة للمتقين، فقالوا فيما حكى الله عنهم: ﴿... وَاجْعَلْنَا لِمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾ [٧٤] [الفرقان].

وقد ثبت فى صحيح البخارى أن النبى ﷺ قال لأصحابه يوما: «هل فىكم رجل غريب» - أى أهل كتاب - قالوا: لا، فقال بعد أن أمر بغلق الباب «غمضوا أعينكم ثم قولوا لا إله إلا الله» - كررها ثلاثا - ثم قال: «اللهم إنك قد أمرتني بهذه الكلمة وبعثتني بها ووعدتني عليها الجنة» ثم قال: «أبشروا فقد غفر الله لكم» فجعل الشيوخ الصوفية ذلك أساسا فى أخذ العهد إلى يومنا هذا.

هذا، وإن أهم شرط فى التصوف هو: أخذ العهد الذى يعبر عنه كتاب «المنقذ من الضلال» للشيخ الغزالى بأن الشرط الجوهرى هو: «التأثير الروحى» أو «البركة» وذلك لايتأتى إلا بواسطة شيخ عارف بالله، وهذا الشيخ قد أخذ عن شيخ... وهكذا فى سلسلة متصلة الحلقات حتى تنتهى السلسلة بسيد الخلق ﷺ. وهل السلسلة إلا بركات متحركة أو تأثير روحى من شيخ إلى مريد، يريد أن يرتبط سلوكا وروحا بالسلسلة المحمدية التى تخلع بركاتها، أو تأثيرها الروحى النورانى عليه، ثم يقول الغزالى - قدس الله سره -: «إن التصوف ليس عملا علميا ولا بحثا نظريا، إنه لايتعلم بواسطة الكتب على الطريقة المدرسية بل إن ما كتبه كبار مشايخ الصوفية أنفسهم لايتخدم إلا كحافز مقو للتأمل، والإنسان لايصير بمجرد قراءته متصوفا.

وإن ما كتبه كبار الصوفية لا يفهمه إلا من كان أهلاً لفهمه، مثل كتاب الفتوحات المكية لابن عربي وغيره.

شروط السير في طريق التصوف:

لابد لمن يريد أن يتصوف وأن يأخذ قضية الدين بقوة العزائم، لا بالرخص والتأويلات. من سلامة القصد وعلو الهمة واستحضار القلب دائماً لاسم الجلالة كنقش ثابت، تتلاشى وتذوب أمامه جميع الهواجس والأفكار، إلا ما كان ضرورياً للتعايش مع الخلق، لكنه يجب أن يمرر سريعاً وفي كنف فكرة الألوهية التي يجب أن تكون مستحوذة على معظم الفكرة والإحساس إن لم تكن كلها؛ إذ الكل منه وإليه سبحانه، وذلك باتباع الشروط الآتية:

١ - استعداد فطري خاص - أي فلا بد أن تكون نفس المريد مستعدة للتلقى استعداداً فطرياً خاصاً، كي يستفيد من الرياضة الروحية سعادة الوصول والاتصال، فإذا لم تكن النفس مستعدة لاستقبال الاختبارات والأحوال والمقامات والواردات فلن تصل إلى سعادة الوصول، وإن استفادت النفس السلامة - فهناك فرق واضح بين الصديقين أرباب درجة السابقين السابقين وبين غيرهم أهل من درجة أصحاب اليمين. فهذا الاستعداد لا يغني عنه اجتهاد أو كسب.

٢ - الانتساب إلى «سلسلة» صحيحة؛ إذ إن البركة التي تحصل من الانتساب إلى السلسلة الصحيحة هي الشرط الأساسي والجوهري الذي لا يصل الإنسان بدونه إلى أي درجة من درجات التصوف حتى البدائية منها.

فهذا معناه أنه لابد من أخذ العهد على شيخ واصل موصل بإذن الله، متصل بسلسلة من شيوخ مباركين حتى تصل إلى سيدنا رسول الله ﷺ. فمن أجل أن يكمل الدين، وتظهر ثمرة كماله بمقام الإحسان، ويتوج التوحيد الخالص بحق اليقين واليقين الحق، فلا بد من السقي النوراني عن طريق هذه السلسلة النورانية الممتدة إلى سيدنا رسول الله ﷺ. وإلا ما كان ثمة وصل ولا تحقيق، كما أن من لم يُسلم على النبي ﷺ في تشهده في الصلاة، فصلاته باطلة ولا صلاة

له . فالمتصوف عن طريق السلسلة التي ارتبط بها يعايش الرسول ﷺ معايشة روحية بقدر استعداده، وارتباطه بهذه السلسلة المباركة .

٣ - المجاهدة، فالحب تضحية، والتصوف الحقيقي هو: الجهاد الأكبر: جهاد النفس والشيطان، ولكي يتحقق هذا الجهاد فلا بد من:

التأمل الروحي المستغرق، وفي الذكر المستمر «سرا وجهرا» ليستفيد ويفيد في عصر طمست فيه جل البصائر بالماديات، واستوحش الناس فيه أهل الذكر والصلاة، واستأنسوا أهل الفحش والمحرمات، فإذا ما استمر المتصوف في الذكر دائما في الخلوات والجلسات، فقد انتصر في جهاده الأكبر على شياطين الإنس والجن، فينظر الله إليه بعين الرحمة والقبول، ويسهل عليه مهمة الوصول، وقد يتوب الله تعالى على كثير من العصاة بسببه، فلا يجوز للمتصوف أن يخجل من الطاعة والذكر ما دام لا يداعبه الرياء، وإنما يقصد وجه باري الأرض والسماء .

فالمفروض أن يشارك الجميع في طاعة الله وعرفانه؛ حيث إننا لم نخلق جميعا إلا لذلك، ولكن القضية إنما هي في «التوفيق»، والتوفيق شيء عزيز ولا يعطى إلا لعبد عزيز على الله: ﴿... وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ...﴾ [٨٨] ﴿[هود] .

إذا لا بد في المتصوف: أن يستحضر الله في كل ما يأتي وما يدع، وأن يكون في منأى عن المخالفات والبدع، وأن يكون تركيزه في الملأ الأعلى، فيصل موفقا من درجة إلى درجة حتى يصل إلى أعلى الدرجات، وهذه حالة تسمو على حدود الوجود المؤقت، فيصبح الصوفي ربانيا، وذلك هو الصوفي الحقيقي .

ويقول العارف بالله سيدى الشيخ أحمد الشافعى أبو خليل رضى الله عنه فى الشيخ وأخذ العهد عليه^(١):

العهد: «عروة وثقى تربط بين المتعاهدين برباط وثيق بينهما: على طاعة الله وتطهير النفس من حظوظها، ومما علق بها من النجاسات المعنوية، ودسائسها الخفية، مثل: الطمع والغرور ووسوسة إبليس .

فكما أن كل عمل فى هذه الحياة: لا بد له من معلم يعلم، أو مرشد يرشد، أو قائد يوجه، أو واعظ نصوح يذكر وينذر، فكذلك من يريد الوصول إلى هذه

(١) طريق الله فى التصوف ج ١ ص ١٦ .

المقامات الروحية، فعليه أن يتخذ شيخاً له يتبعه؛ ليرشده إلى زوال تلك الصفات، أو يزيلها هو عنه بمداد النور من روحه المشرقة بأنوار النبوة، إذ إن تلك الصفات السلبية هي التي تمنعه من الوصول إلى ربه، وذلك ليصح حضوره وخشوعه في سائر العبادات، فيعبد مولاه على بصيرة ومعرفة بعد زوال الحجب التي كانت على قلبه.

شروط الشيخ المربي^(١)؛

يقول سيدى الشيخ أحمد الشافعى - رضى الله عنه -: وشرطى فى الشيخ أن يكون من المتصلين بالله، على بصيرة، عالماً بعلاج أمراض النفوس، قد أوتى حظاً من العلم، به عرف حدود الله وحقه على عباده، وتحلى بقدر من التقوى التى تعصم العقل من الوقوع فى الزلل العقلى فلا يغرب، والضمير فلا يغفل، ووهب نفساً زكية شيعها الإيمان بالحق، وألبسها ثوباً من خشية الله وجبروته؛ لينفتح أمام المريد كتاب عهد جديد تتوالى صفحاته بتوافى النفوس على الخير والبر، وتواطئها على النشاط، وتحفز الهمم الوانية، وتوقظ الضمائر الغافلة، وتهيب بشوارد الأنفس إلى سواء السبيل.

ثم يلخص الشيخ رضى الله عنه ذلك فى قوله: ولقد أجمع العارفون من رجال الصوفية على أن الشيخ المربي ينبغى أن يتوافر فيه:

- ١ - ذوق صريح .
- ٢ - علم صحيح .
- ٣ - همة عالية .
- ٤ - حالة مُرضية .
- ٥ - بصيرة نافذة .

أوصاف الشيخ الذى يصلح للتربية

ليس كل من جلس على أريكة المشيخة يكون شيخاً يصلح لتربية المريدين إذا لم توافه عناية الله، ولم يَجِبْ طريق الله طويلاً وعرضاً، أو شغلته الفانية عن الباقية. فأخذ الطريق جاهاً يتيه به على أقرانه، أو منفعة مادية قد اكتفى بها عن آخرته، فمثل هذا يكون مبتور الصلة من ربه، فالمقطوع لا يوصل مقطوعاً، وفاقد الشيء لا يعطيه، فلا بد من أوصاف خاصة بالشيخ المربي هي:

(١) نفس المرجع ص ١٧، ١٩.

أن يربيه الحق من صغره: فتراه في الطفولة معتزلاً عن الصبيان، وكأنه في الصبا شيخ ينبو عن الرذائل، ويفزع من النقائص، ثم لاتزال شجرة همته تعلو حتى يرى ثمرها متهدلاً على أغصان الشباب، فهو حريص على العلم، منكمش على العمل، ساع في طلب الفضائل، خائف من النقائص.

فلو تصورت التوفيق والإلهام الرباني، كيف يأخذ بيده إن عثر، ويمنعه من الخطأ إن هم، إنه يقيم على الفضائل سائراً عمله وصلته بربه بحيث لا يطلع على ذلك إلا ربه، ولا يهيمه الخلق مدحوا أم ذموا، فإن له خطاً واحداً مع ربه، يستमित فيه ويحرص عليه بروحه، فهو لا يأتنس إلا بربه، ويستوحش مما سواه، فلو تصورت النبوة تكتسب لدخلت في كسبه.

من لا يصلح أن يكون شيخاً

إن من لم تتوافر فيه العوامل والأوصاف السابقة لا يصلح أن يكون شيخاً، ولا ترى ثمرة في اتباعه، فلا يكون العيب عيب التصوف ومنهجه، ولكن العيب عيب الشيخ الدعي الذي نصب نفسه، ولم يستحي من ربه وعطل نفسه، وعطل غيره معه. وهذا من أخطر أسباب انحراف الأمة في هذا العصر، فمعظم مشايخ الطرق ليسوا على مستوى الدعوة إلى الله تعالى، وليست لديهم بصيرة يعالجون نفوس العصاة بها، ولا ترقية أرواح السالكين، وكذلك غالبية علماء الشريعة والدعاة الآن ليسوا من الصوفية فأصبح علم أكثرهم غير مؤثر في القلوب، كما كان السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان من أهل مقام الإحسان، من علماء الأزهر الشريف الذين تعلموا وعلموا الناس ابتغاء مرضاة الله وأظهر الله على أيديهم خوارق العادات فخلف من بعدهم خلف منهم من لا يستهويه إلا جمع المال، ومنهم من يعلن عداؤه للأولياء ولا يكلف نفسه القراءة عنهم لكيلا يقع في محاربة مع الله الذي يقول في الحديث القدسي: «من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب» فمهما فسد العصر فلا بد من وجود أولياء لله.

فقد قال ﷺ: «الخير فيّ وفي أمتي إلى يوم القيامة».

ولقد قال ﷺ: «خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الأقرب فالأقرب» وإن كان بعض علماء الأزهر فيهم خير وحب للأولياء ولكن لم يشغلوا الساحة وكذلك حال العلماء في الأمة.

موقف أئمة الدين من التصوف

لما كان التصوف هو سبيل لإقامة أعظم مقام من مقامات الدين، ألا وهو: «مقام الإحسان»، فإن أئمة الدين من أهل الفضل من جهابذة العلماء الذين أثروا العالم بعلمهم وورعهم وتقواهم، كانوا يتلمذون على أيدي المتصوفين ويشاركونهم في مجالسهم؛ ليستفيدوا من علمهم ما لم يكن عندهم، وليقتدوا بهم في صدق النية والورع والإخلاص.

فالإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل^(١) كانا يترددان على مجالس الصوفية، ويحضران معهم في مجلس ذكرهم، فقليل لهما؛ مالكما تترددان إلى مثل هؤلاء الجاهال؟.

فقالا: إن هؤلاء عندهم رأس الأمر كله، وهو: تقوى الله عز وجل ومحبته ومعرفته. ولقد كانا يكثران من الجلوس مع ولي الله أبي حمزة البغدادي، ويطلبان الدعاء منه. ولقد قال الإمام أحمد لابنه عبدالله بعد صحبته لأبي حمزة البغدادي رضى الله عنه، وبعد معرفته لأحوال القوم وأسرارهم، قال لولده ناصحا: «يا ولدي عليك بمجالسة هؤلاء القوم، فإنهم زادوا علينا بكثرة العلم والمراقبة والخشية والزهد وعلو الهمة».

ولقد ورد أن السبب في تصوف سيدى داود الطائى كلمة قالها له أستاذه الإمام أبو حنيفة رضى الله عنه، بعد أن فرغ من الفقه على يديه، قال: «يا أبا سليمان - كنيته - أما الأداة فقد أحكمناها. قال: وأى شيء بقى يا أستاذى؟ قال: «العمل بها».

فشمر داود عن ساعد الجد، وتصوف حتى صار إماما من أئمة التصوف.

وكان الإمام مالك رضى الله عنه يقول: «ليس العلم بكثرة الرواية، وإنما هو نور يقذفه الله فى القلوب». وقد نسب إلى الإمام مالك^(٢) أنه قال: «من تشرع ولم يتصوف فقد تفسق، ومن تصوف ولم يتشرع فقد تزندق، ومن تشرع وتصوف فقد تحقق».

(١) طريق الله ج ١ .

(٢) إيقاظ الهمم لابن عجيبة ص ٥، ٦ .

وكان الإمام أحمد بن حنبل مع مكانته في العلم يذهب كثيرا إلى سيدى معروف الكرخي، ويسأله في المسائل الغامضة عليه.

وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه: «صحبت الصوفية، فأخذت عنهم كلمتين قولهم: نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، وقولهم: الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك».

وقال سيدى عبدالوهاب الشعراني رضي الله عنه: «كفى شرفا بعلم القوم «أى بعلم التصوف» قول موسى عليه السلام للخضر عليه السلام: (هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا) وهذا أعظم دليل على وجوب طلب علم الحقيقة أى التصوف وهو: علم الأخلاق الباطنة.

كلام الإمام على بن أبى طالب كرم الله وجهه فى أئمة التصوف

قال رضى الله عنه: «لاتخلو الأرض من قائم لله بحجة، إما ظاهرا مشهورا، أو خائفا مغمورا، لئلا تبطل حجج الله وبيئاته، وكم هم، وأين أولئك؟، والله إنهم الأقلون عددا، والأعظمون عند الله قدرا».

ثم يصفهم رضى الله عنه فيقول: «هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة، فباشروا روح اليقين، واستلانوا ما استوعره المترفون، وأنسوا بما استوحش منه الغافلون، عاشوا بأبدان أرواحها معلقة بالملأ الأعلى، أولئك خلفاء الله فى أرضه والدعاة لدينه».

ثم قال فيهم أيضا: «عقلوا الدين عقل وعاية ورعاية، لاعقل سماع ورواية، فإن رواة العلم كثير ودعاته قليل» أى أهل البصيرة والنور.

موقف الصوفية من العلم والعلماء

يقول الله تعالى: ﴿... إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ...﴾ (٢٨) [فاطر] فخشية الله تعالى من الأهداف السامية عند الصوفية، فالعارفون بالله تعالى أخشى الناس لله، والمعرفة أساسها العلم بكل معانيه، وليس العلم الدينى فقط، بل العلم بما تحويه الدنيا من معارف وعوالم تلفت الذهن، وتمد القلب بطاقات الإيمان بمن أفاض الوجود.

قال الله تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ (آل عمران) ثم يبين القرآن الكريم أن أولى الألباب هم العارفون بالله: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ...﴾ (آل عمران).

فالصوفية من دأبهم «الذكر» المستمر الذي منه: التدبر والتأمل فيما خلق الله، والنظر بعبرة إلى الظواهر الكونية التي تستحق البحث والدراسة والتأمل، قال الله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ﴾ (٢٧) وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ الْأَنْعَامُ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ... (٢٨) [فاطر].

ولذلك يشهد الله لأهل معرفته وصلته بخشيته لأنهم أكثر الناس إيماناً عملياً تطبيقياً. بل إنه سبحانه قصر الخشية عليهم فهم العلماء بالله، ومن كان عالماً بالله، يمنحه الله من العلم ما لم يكن يعلم، ﴿... وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَكُمُ اللَّهُ...﴾ (٢٨٢) [البقرة] وفي الحديث الشريف يقول الرسول ﷺ: «من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم».

ولقد ورث الصوفية المتصلون بالله تعالى علماً غزيراً في مختلف العلوم، وبرز منهم من أراد الله ظهوره، وأخفى الله لحكمته من أخفائه. وها هو حجة الإسلام أبو حامد الغزالي يقول^(١):

«لقد انكشف لي أثناء خلواتي وجلواتي مع ربي أمور وعلوم ومعارف لا يمكن إحصاؤها واستقصاؤها. ولكن القدر الذي أستطيع أن أذكره ليتفجع به هو: أني علمت يقيناً أن الصوفية، هم السالكون لطريق الله تعالى خاصة، وأن سيرتهم أحسن السير، وطريقهم: أصوب الطرق، وأخلاقهم: أذكى الأخلاق.

بل لو جُمع عقل العقلاء، وحكمة الحكماء، وعلم الواقفين على أسرار الشرع من العلماء، ليغيروا شيئاً من سيرهم، وأخلاقهم، ويبدلوه بما هو خير منه، لم يجدوا إليه سبيلاً، فإن جميع حركاتهم وسكناتهم، في ظاهرهم وباطنهم، مقتبسة من نور مشكاة النبوة، وليس وراء النبوة على وجه الأرض نور يستضاء به.

(١) المنقلد من الضلال ص ١٢٨.

ولم يقتصر علم الصوفية المنبثق من نور النبوة عند التبحر في علوم الشريعة وأنوار الحقيقة فحسب، ولكنهم برعوا في الكثير من علوم الحياة، وغالب الظن أن النظريات العلمية وأسس المعرفة التي طلع بها العلماء العرب على العالم، وأخذها الغرب وبنوا علمهم وحضارتهم عليها: كانت بطريق الإلهام، كما حدث لأبي الكيمياء جابر بن حيان. الذي أعلن أنه تتلمذ وتصوف على يد أستاذه وشيخه الإمام جعفر الصادق رضى الله عنه، والذي كان قد عمل في بيته معملا للكيمياء. قبل أن تعرف الجامعات والدراسات النظامية.

نعم لقد برز كثير من الصوفية في علوم الحياة من: تاريخ وتقويم وهندسة وطبيعة ورياضيات وغيرها ممن كانوا في العصور الإسلامية الأولى، ومن وجد في العصور المتأخرة، وهاكم أمثلة للتوضيح فقط وليس للحصر:

١ - الإمام المقرئ - كان ذا صلة قوية بربه - يذكر ذلك الإمام السخاوي وهو يقدم لكتاب الخطط، فيقول: «إنه كان على جانب عظيم من حسن الخلق وكرم العهد وكثرة التواضع وعلو الهمة والمداومة على التهجد والأوراد وحسن الصلاة وملازمته لبيته».

فلقد كانت له المؤلفات المتعددة في التاريخ والخطط والترجمة والسكة والأوزان والمقاييس، علاوة على: التوحيد والحديث والفقه - وإن غلبت شهرة التاريخ عليه»

٢ - الإمام الدميري: الذي لعب دورا هاما في الثقافة الغربية، واقتبس من علمه كثير من المستشرقين أمثال: «لين» والعلامة «يوكارت» والعلامة «هازل». إنه صاحب كتاب «حياة الحيوان» الذي كان رائدا لكثير من علماء الفرنجة الذين استفادوا منه وحققوه واشتهر في الأوساط العلمية.

وعن الدميري يقول «لوسين ليكلير»: إنه أعظم عالم في علم الحيوان أنجبته العرب، إنه كان نموذجاً صوفياً عظيماً، ومازال مسجده في حي الحسينية بالقاهرة عامراً وله فيه مشهد يزار، فهذان مثالان من القرون الإسلامية المتوسطة، فما بالنا بالقرون الأولى، فقد كان المسلمون في أوج نشاطهم وعنفوان قوتهم علما ودينا.

وفي القرون المتأخرة بدءا من القرن العاشر الهجري وما تلاه: برز علماء صوفيون آخرون من أمثال: الخواص والشعراني والدباغ، وكثيرون مما لا يحدهم

حصر ولا عد. فمنهم سيدى أبو خليل ومدرسته التى ما زالت تفيض بالمعارف والآداب فى كل اتجاه حتى الآن، ولا حرج على فضل الله تعالى.

١ - الإمام سيدى عبدالوهاب الشعرانى: برز فى جميع العلوم الشرعية من أصول وفروع وأحكام وتصوف، وغيرها مما هو متصل بعلوم الحياة، وقد ترجمت كتبه إلى لغات أجنبية كثيرة، وللأسف شوه بعض منها مما هو متصل بسيرته الذاتية وتصوفه، حتى اتخذ معولا لضرب الإسلام بسلاح التصوف المفتري عليه، وقد وصله الدخيل الذى قد دس فى كتبه حقداً وقد تبرأ منه فى كتابه تنبيه المغترين، لكن لم تكن وسائل الطباعة وإحكامها بالقوانين كما هى الآن، فكانت فرصة للمستشرقين والمستغربين - كما هو الحال فى السيرة الذاتية التى لسيدى أحمد البدوى رضى الله عنه التى شوهها الغرب لحقدهم عليه وتدمير معاهد الولاية الربانية التى قد تخرج أمثاله.

وما دروا أن الله فعال لما يريد، ولا بد من وجود علماء بالله وعارفين حتى تقوم الساعة!!.

يرى الإمام الشعرانى أن علوم الحياة ضرورة دينية لتعمير الحياة، فما شرعت الأحكام الشرعية إلا لتحقيق المصلحة، فحيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله تعالى. بل إنه يرى أن ذلك وسيلة للتقرب إلى الله عند أهل الحق والتصوف، وكيف لا!! والرسول ﷺ يقول: «من سعى فى حاجة أخيه قضيت على يديه أم لم تقض كان كمن اعتكف فى مسجدى هذا ستين» ويقول الإمام الشعرانى فى كتابه «درر الغواص»: إن أهل الحق يشهدون جميع العلوم حتى الحساب والهندسة وعلوم الرياضيات والمنطق والعلم الطبيعى، وإن هذه العلوم لها دلالة وطريق إلى العلم بالله.

٢ - العارف بالله تعالى سيدى الخواص: قبل أن يقول بالنظريات التجريبية «باكون وديكارت» قالها الحسن بن الهيثم عن الصوفية الذين كانت تتناثر العلوم من بين ثنائهم.

فها هو سيدى الخواص رضى الله عنه وهو الأمل الذى لم يدرس العلوم التقليدية ولكنه قد فاز برأس الأمر كله «تقوى الله ومحبته ومعرفته» فعلمه الله ما لم يكن يعلم، وفى القرن العاشر الهجرى، قد ألهمه الله تعالى أن يلقي بعض

مسائل للشيخ عبدالوهاب الشعراني، فكان منها ما يناسب قول الله سبحانه: ﴿... وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ...﴾ (٤٤) [الإسراء] فقد أخبره بأن كل شيء في الوجود حي يدرك حتى الجمادات، وأن الأشجار تتعاشق وقد تتلاقح، فلقد أظهر على يد الشيخ الخواص بعض العجائب العلمية؛ ليثير في المسلمين روح التعلم؛ لأن هذا من شأن القدوة، فلا بد للحق من قوة تسانده ألا وهي قوة العلم.

٣ - الشيخ الدباغ: قد سئل عن تسبيح الحصى: فقال: إن كلام الحصى وتسبيحه دائم، وأفاد أن الجمادات تعرف ربها، كسائر الحيوان وأنها عابدة خاشعة، قال الله سبحانه: ﴿... وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ...﴾ (٤٤) [الإسراء].

ثم قال الشيخ الدباغ أيضا: «إن للأرض علما هي حاملته وعارفة به، كما يحمل أحدنا كتاب الله تعالى». ولقد علق الشيخ طنطاوى جوهرى فيلسوف الإسلام فى كتابه: «تفسير الجواهر» على ذلك فقال: «إن كلام الصوفية هذا هو ما كشفت العلوم الحديثة الآن، فتعاشق الأشجار الذى قال به الخواص هو نفس ما أثبتته العلم الحديث فى نظرية التلاقح».

وقد ذكر العلماء حديثا: أن كل الجمادات متحركات، ومعنى ذلك: أن كل قطرة مائع، أو قطعة حجر مركبة من ذرات صغيرة، وهذه الذرات الصغيرة ترجع إلى جواهر فردة، والجواهر الفردة ترجع إلى عناصر أولية كالأكسجين والأيديروجين، وهذه العناصر متى تحللت ترجع إلى الكهرباء، فما هي إلا تموجات، بينها مسافات متباعدات، يدور بعضها على بعض، كما تدور الكواكب حول بعضها، وحول الشمس، فالعوالم كلها متحركة دائما لاسكون، وحركات تلك الذرات لا فتور فيها، فهي لا تهدأ من يوم أن خلق الله العالم إلى أن يفنى.

فالمخلاصة: «أن كل موجود حي».

ثم قال العلامة الجوهرى: إن كشف العصر الحديث قد أتى بثلاثة أرباع ما قاله الشيوخ الصوفية من باب الإلهام، وقد نبه هؤلاء الصوفية الناس على وجوب الأخذ بأسباب العلم.

٤ - المدرسة الخليلية بالزقازيق: فى العقد قبل الأخير من القرن التاسع عشر ظهر عارف بالله تعالى وهو سيدى الحاج محمد أبو خليل رضى الله عنه، وبرغم

أنه كان أمياً يحفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب ولم يتلق علماً في جامعة ولا مدرسة ولا معهد، إلا أنه رضى الله عنه كان آية من آيات الله تعالى في هذا العصر، فكان الله يفيض عليه في جميع العلوم الدينية والعلوم المتصلة بالإنسان والكون والحياة، ولا يقتصر الأمر على شذرات منها ومقتطفات كمن سبقه من الصوفية، وإنما كان يتحدث في الكيمياء والفيزياء والهندسة والطب والرياضيات والعلوم الاجتماعية والكونية كمتخصص بارع، بل كان يكشف للمتخصصين في هذه العلوم ما أشكل عليهم فيها، ناهيك عن علوم التفسير والحديث والتوحيد والفقه والأحكام والأدب والتاريخ والفلسفة والجغرافيا وكافة العلوم، بل تعدى الأمر والفتح الرباني منه إلى أبنائه صلباً وعهداً، فيوجد من يقرض الشعر الصوفي في محبة الله ورسوله ﷺ، ويعالج قضايا العلم من خلاله: من علوم البحار، وعلوم الأجنة، والذرة والكون، حتى ولو كان الملهم أمياً أو شبه أمى، أو غير متخصص ولا قارئ لما يقوله، وقد يفيض الله على قلبه بما يريد الله أن يبشر به العبد، لتستقر نفسه، ويطيب قلبه، فتزاح عقده النفسية، ويفرح بالحياة التي لمس فيها نور أحباب الله، وليتحقق وعد الله في قوله سبحانه: ﴿لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ...﴾ (٦٤) [يونس] وبذلك يقوى الإيمان، ويحل اليقين ويتوب العاصي إلى ربه بسبب ذلك العطاء الرباني وشعر الإلهام.

وينشط طالب العلم، ويستقيم المنحرف بسبب ذلك العلم الرباني والفتح الصمداني الذي يأتي من عالم الغيب بسبب دعاء الشيخ.

فكم رأينا هذه الفتوحات والإلهامات آلاف المرات، ويشهدها حتى الآن كل من أتاحت له فرصة زيارة سيدنا الشيخ ولا حرج على فضل الله.

ولقد سمعت في إحدى المرات مريداً شبه أمى - أى - يكتب اسمه فقط بحروف ضخمة - فظل ينشد إلهاماً مرتجلاً لمدة ثلاث ساعات متواصلة بعربي فصيح، موزون ومقفى في موضوع «علوم البحار».

وذلك كله من فضل الله تعالى وببركة حضرة النبي ﷺ وسيدنا الشيخ أبى خليل ومدرسته المحمدية النورانية المتمثلة في أبنائه.

لأن الإلهام ينقى الصدور من صدثها، ويرقى الأرواح، ويهذب النفوس، لأنه من الملك القدوس.

وقديما تابت إلى الله تعالى شهيدة الحب الإلهي ستنا السيدة رابعة العدوية
رضي الله عنها بسبب أربعة أبيات من الإلهام ساقها الله إلى قلب سيدنا ذي النون
المصري رضي الله عنه، حينما قال لها وهي تغني لشاربي الخمر في زورق في نهر
دجلة:

أحسن من قينة ومزمار	في غسق الليل نفحة الباري
يا حسنه والجليل يسمعه	بطيب صوت ودمعه جاري
وخده في التراب منعفر	وقلبه في محبة الباري
يقول ياسيدي وياسندي	أبعدني عنك ثقل أوزاري

فلما وصلت إلى الشاطئ ذهبت إلى دارها وتطهرت وصلت وظلت باكية
مستغفرة حتى الصباح، فلما رأتها خادمتها «عبدة» قالت: هل بك مرض
ياسيدتي؟ قالت: لا يا عبدة لقد سمعت البارحة شعرا من ذي النون كان كأنما
يساقط على من السماء، وتجلي الله لي محبوبا لا أستطيع أن أصف مداه.

وخلاصة ذلك أن التصوف: يشجع على العلم ويحث عليه، سواء أكان
علما دينيا أم علما متصلا بالإنسان والكون والحياة، فالتصوف لا يعرف الجهل ولا
الرهبانية ولا الشعوذة والدجل ولا البطالة ولا ادعاء الولاية والغيب، فالولي
لا يقول عن نفسه إنه ولي ولا يدعى أنه يستطيع أن يظهر كرامة، بل إنه يسعى
ليستر حاله عن الخلق، وهو يتستر على كرامته حياء من الله الذي أظهرها ولا
دخل للولي في ظهورها إلا أنها قد ظهرت على يده تكريما له وتشجيعا للعصاة
في أن يتوبوا إلى الله تعالى ويقتدوا بذلك الرجل الصالح، فالكرامة ليست
للمتاجرة ولا للمفاخرة، فهي فعل الله وحده، وهي هادفة لفعل الخير وتجديد
الروح الإسلامية في العصر المادي، والعلم الحديث لا ينافي التصوف، بل هو طريق
من طرق الوصول إلى الله تعالى؛ لأنه يدل عليه سبحانه، ويوصل إلى أسرار
جديدة من أسرار الكون: ﴿قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ
وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [يونس].

الفصل الثاني

الروح الإنساني

لقد حبا الله الإنسان بميزة جعلته سيد الكائنات؛ إذ خلقه في أحسن تقويم حيث جمع تكوينه من عنصرين متضادين:

١ - عنصر الجسد الذي يتناسب مع مهمته في الأرض، ليعمرها وفق منهج الخالق جل شأنه.

٢ - عنصر الروح الذي يضبط المسيرة، ويمتد أثره من عالم الملك إلى عالم الملكوت، فيشارك ملائكة السماء في روحانيتهم وسبحاتهم، وتنهل أشعة منه على العنصر المادي في الأرض (فتحكم) سيره وتنظم حركته ليؤدي الإنسان رسالة حياة مزدوجة العنصر، ثنائية الهدف، مشفوعة المكان، وكيف لا!! وهو من اختاره الله خليفة له، فلا يصلح غيره ليحقق خلافة الله تعالى في أرضه. ولذلك فقد سخر الله له جميع الكائنات، حتى الملائكة الذين خلقوا من عنصر واحد نوراني بحت، جعلهم في طاعة وعبادة لله تعالى مستمرة: ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [التحریم] فقد وُظِّفَ الله سبحانه من بينهم من يقوم بشأن الإنسان، ويسهل له مهمته في كون الله، بل لقد أسجدهم الله سبحانه لأول إنسان ظهر في هذا الوجود، وهو سيدنا آدم عليه السلام (أبو البشر)، سجود تشريف ومحبة وتوقير لما فيه من تأهيل لتلك المهمة الشاقة: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ﴾ [البلد]: مشقة وعناء تحيط به من كل جانب إحاطة الظرف بالمظروف. ولكن سرعان ما يأمره الله سبحانه بتحريك أشواق الروح إلى بارئها، فتنهل عليه بوارق النور والراحة والطمأنينة، إذ يقول ﷺ: (أرحنا بها يا بلال) وذلك لأن الصلاة وهي صلة بين العبد وربّه، تكون معراج الوصول إلى مراقبي

الكمال في الملاء الأعلى، فالإنسان: حفنة من تراب الأرض ونفخة من روح الله، فإذا كان للجسد غذاؤه المادي، فللروح غذاؤها المعنوي: ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾ (٢٩) [الحجر]. فقد سواه جسدا ثم نفخ فيه روحا من أسرار الله، فقد خلق الله سبحانه آدم من: تراب - حمأ مسنون - صلصال كالفخار، فكل من فكر في هذه القضية الخلقية، فسوف يجد انتقالات عجيبة، فيها صورة لتسوية متدرجة في أطوار من الخلق، تتجه إلى غاية نقية فيها استعداد لقبول الروح واستقرارها في الجسد، حسب مشيئة الخالق سبحانه كما وكيفاً، حالا ومآلاً.

وتسكين الروح في الجسد في فترة التكليف هو: بداية الجود الإلهي المفاض عليه بالروح وتسكينه في المخلوق البشري الأول عليه السلام.

لقد اتضحت تلك القوى في بدن آدم عليه السلام، وقد ظهرت بالفعل في أبنائه ونسله بعد ذلك مدى الحياة الدنيا، ألا وإن تلك المواليد المنسولة باتت تسير في أطوار سبعة حتى تبلغ التسوية الصالحة لقبول الروح وإمساكها. وهذه الأطوار - كما بين القرآن الكريم - هي:

سلالة من طين - نطفة - علقة - مضغة - عظام - لحم كاس للعظام - روح (خلق آخر)، وذلك ما جاء في قول الله تعالى:

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سَلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ﴾ (١٢) ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ﴾ (١٣) ﴿ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ (١٤) [المؤمنون].

السر في ترتيب الأطوار: أن النطفة مرتبة على السلالة الطينية وذلك بـ «ثم» العاطفة التي تفيد الترتيب والتراخي الزمني، وذلك الزمان هو الذي تتولد فيه الأغذية ويحدث بها النماء.

والعلقة مرتبة على النطفة المستقرة في قرار مكين بـ «ثم»: لحاجة النطفة في الاستئناس إلى زمن حتى تتحقق بتسلط الحرارة وإحاطة الأغشية وتفتح فوهات العروق فإن العطف هنا بشم يفيد الزمن المطلوب.

وجاء العطف فيما بعد ذلك من المراتب بالفناء التي تفيد الترتيب والتعقيب :
لسهولة الانتقال فيها، فلا تقتضى مهلة، إذ تحولُّ العلقة إلى مضغة ليس إلا
بالتصلب. والمضغة إلى العظام بزيادة التصلب، وإكساء العظام باللحم متيسر من
الغذاء.

أما المرتبة السابعة، وهى إنشاؤه خلقاً جديداً، فقد عادت الآية إليه بالعطف
الأول - أى بشم : لأنها مرتبة نفخ الروح التى لها وضع خاص، وتفاض بكيفية
خاصة، فالمهلة هنا: تصعيب وتهويل - على غير المبدع المصور . . لإلزام النفوس
الإقرار بالقهر وعظمة الخالق، بخلاف «ثم» الزمنية فى المرتبتين الأوليين^(١).

حقيقة الروح

إن الروح سر من أسرار الله تعالى لم يأذن الخلاق العليم فى كشفه رحمة
بعباده وحفظاً لعامة الخلق من تكليفهم بإدراك مالا يستطيعون إدراكه.

وصدق الله سبحانه إذ يقول: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا
أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء].

وها هو الإمام على زين العابدين رضى الله عنه يقول:

يَارُبَّ جَوْهَرِ عِلْمٍ لَوْ أَبُوحَ بِهِ لَقِيلَ لِي أَنْتَ تَعْبُدُ الْوُثْنَا

وَلَا سَتَحِلُّ رِجَالُ مُسْلِمُونَ دُمَى وَكَانَ أَقْبَحُ مَا يَأْتُونَهُ حَسَنًا

الروح وكبار الصوفية والعلماء:

لقد رأى كبار الصوفية والمحققون من علماء التوحيد أن الروح: جوهر مجرد
عن المادة الجسمانية وعوارضها، لها تعلق بالبدن: تعلق التدبير والتصريف، فالموت
عبارة عن قطع هذا التعلق، وهذا رأى قد دلت عليه نصوص الكتاب والسنة،
وقادت إليه الإشارات الحدسية والمكاشفات الذوقية^(٢).

ويرى ابن مسكويه أن: الروح شئ يصاد الأجساد والأعراض، فليست

(١) تذكرة الأنطاكى ج ٢ ص ٥، الهوامل والشوامل لأبى حيان وابن مسكويه ص ٢٥ .

(٢) الكشكول للبيهقى مع بعض تصرف ص ٥٤٣ .

بجسم ولا عرض، لأنها لا تستحيل ولا تتغير، وأنها تدرك جميع الأشياء بالسوية، ولا يلحقها فتور ولا كلال ولا نقص^(١).

كما أن في الروح شوقا إلى مالميس من طباع البدن، وفيها حرص على معرفة حقائق الأمور الإلهية، وميل إلى ما هو أفضل من مطالب البدن، وأن انصرافها أحيانا عن اللذات البهيمية يدل دلالة واضحة على أنها من جوهر أعلى؛ لأنه لا يمكن في شيء من الأشياء أن يتشوق إلى ما ليس من طبيعته ولا يأتلف مع طباعه^(٢).

وإذا كانت الروح تأخذ كثيرا من مبادئ العلوم عن الحواس، فإن لها من ذاتها مبادئ آخر وأفعالا لا تأخذها عن الحواس ألبتة كالمبادئ الشريفة العالية، والقياسات العقلية الصحيحة^(٣).

غرض الصوفية من الروح:

تأكيدهم بأن الروح لديها استعداد لقبول الفيض الإلهي، والقرب من منبعها الأصيل، وهي الحال التي يسميها الصوفية بالقرب أو الجمع أو الفناء.

وبذلك اتضح الفرق جليا بين عالم الروح وعالم البدن، فما كان يشغل حيزا من الفراغ وله تقدير كمي وأعراض فهو من عالم المادة.

وما لم تكن له كمية ولا مساحة ولا تحيز، فهو من عالم الروح.

إلا أن الله سبحانه قد خلق الإنسان جامعا لهذين العالمين، وقيل: إن الروح أودعت الجسد لتكسب بعض الكمالات من المجاهدات التي تتم بينهما، حتى تتم لها الرؤية والمشاهدة فيصدق الإيمان^(٤)، ثم تصير إلى أهلها، وتسبح في بحر الحقيقة وتذوق فيض الجلال والكمال، وترى مشرق الأنوار^(٥).

وفي «حياة القلوب» - على هامش «قوت القلوب» أن الروح:

تطلق ويراد بها: البخار اللطيف الذي يصعد من منبع القلب ويتصاعد إلى الدماغ إلى جميع أجزاء البدن بواسطة العروق، فيعمل في كل عضو بحسب ما يقتضيه مزاج ذلك العضو واستعداده وهو منبع الحياة، وهذا البخار كالسراج في

(١) تهذيب الأخلاق لابن مسكويه ص ٧ . (٢) المرجع السابق ص ٩ . (٣) المرجع السابق ص ١٠ .

(٤) شجرة الكون لابن عربي ص ٧ . (٥) الكشكول للبيهقي ص ٤٨١ .

البيت، وقد تطلق الروح ويراد بها: الملك المنزل بالوحي على الأنبياء، والصوفية إذا أطلقوا لفظ الروح والنفس والعقل فإنهم يريدون بذلك: النفس الإنسانية التي هي محل التعقل.

وقد يقال: إن الروح والعقل والقلب: سر من أسرار الله تعالى فلولا معرفتكم في نظركم لكان للوضع أساسه..

الروح عند أهل التحقيق من أهل السنة:

١ - يرى بعضهم: أنها الحياة.

٢ - يرى البعض الآخر أن الروح: أعيان مودعة في هذه القلوب:

فالروح: لطيفة مودعة في هذا القلب، هي محل الأخلاق المحمودة.

فالروح والنفس: من الأجسام اللطيفة في الصورة، ككون الملائكة والشياطين بصفة اللطافة، وكما يصح أن يكون البصر محل الرؤية، والأذن محل السمع، والأنف محل الشم، والفم محل الذوق.

والسميع والبصير والشام والذائق إنما هي الجملة، التي هي الإنسان، فكذاك محل الأوصاف الحميدة: القلب والروح، ومحل الأوصاف المذمومة: النفس والنفس، جزء من هذه الجملة، والقلب جزء من هذه الجملة، والحكم والاسم راجع إلى الجملة^(١).

السِرُّ

وأما السر فمنهم من يرى أنه: لطيفة مودعة في القلب كالأرواح.

وهو محل المشاهدة، كما أن الأرواح محل للمحبة، والقلوب محل للمعارف.

وقال آخرون: السر: ما لك عليه إشراف، وسر السر: ما لا اطلاع عليه لغير الحق سبحانه.

(١) الرسالة القشيرية للإمام القشيري ص ٢٤٩، ٢٥٠.

ويرى الصوفية في كافة اصطلاحاتهم أن: السر الطف من الروح، والروح أشرف من القلب. ويقولون: الأسرار معتقة عن رق الأغيار من الآثار والأطلال. ويطلق لفظ «السر» على ما يكون مصوناً مكتوفاً بين العبد والحق سبحانه في الأحوال: أي في الواردات على العبد - وعلى هذا الرأي يحمل قول من قال: أسرارنا بكرٌ لم يفتضها وهمٌ واهم. ويقولون:

صدور الأحرار قبور الأسرار.

وقالوا: لو عَرَفَ زَرَى سِرِّي لطرحته.

فهذا طرف من تفسير إطلاقاتهم، وبيان عبارات القوم فيما انفردوا به من ألفاظ ذكرناها على شرط الإيجاز.

الإسلام وثنائية الكائنات:

لقد سبق القرآن الكريم العلم في إحدى قضايا المعاصرة وهي:

«ثنائية الكائنات وازدواجها» قال الله سبحانه: ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ (الذاريات [٤٩]) فهذا إخبار من الله جل شأنه يشمل أشياء الكون كلها بلا استثناء بلا نقص ولا نسخ حتى تقوم الساعة.

أنواع الثنائيات:

لا شك أن الإنسان يعجز كل العجز عن أن يحيط بثنائية كل شيء خلقه الله تعالى، فذاك مطلب يستحيل تحقيقه، ولكن مالا يدرك كله: لا يترك كله. فهناك الثنائية النوعية: ذكر وأنثى، وهناك ثنائية عقدية: مؤمن وكافر، وثنائية سلوكية: مطيع وعاص، ملائكة النزعة وشيطاني المنزع، ذاكر وغافل، ولي مقرب ومحجوب مبعد... إلخ.

الكشف العلمي التجريبي وازدواجية الكائنات:

إن الكشف العلمي قرر أن عيون الناس وخواطرهم، قد رأت هذا الازدواج في الذكر والأنثى والسماء والأرض، والقرب والبعد، والطاعة والعصيان، والحياة

والموت، ورأته عيون الآلات والمجاهير في السالب والموجب، والانتظام والانحلال، فصارت الأشياء التي رأتها العيون أمثلة للازدواج «صغرى».

وصارت الحقائق التي رأتها الآلات والمجاهير أصولا كبرى، وصار من حق هذا الكشف العلمي أن يكون الدليل الأول على صدق قضية القرآن، وبمعنى أدق يكون القرآن دليلا على صدق الكشف العلمي، وأنه قد وصل غايته ولن يبطل باكتشاف آخر يناقضه.

الكشف الرباني لدى العارفين بالله تعالى:

الكشف: نور في القلب يدرك به الولي عين الشيء بقوة البصيرة، فيطلعه الله على ما يشاء أن يطلعه عليه بحسب حاله، وهذا من عظمة شريعة الإسلام ولا سيما مَنْ تَنَاولَهَا مذاقا صافيا من يد الورثة المحمديين من آل بيت النبوة الذين يدأبون في تطبيق روح الشريعة، وذلك: تهذيبا للنفوس، وترقية للأرواح، وتصفية للقلوب، وتطهيراً مستمرا للأشباح حتى تكون محلا لتلقى الأنوار من الرب الفتح، فيغدو المسلم إسلاما حقيقيا، والذي انهالت على قلبه الذي صفا بنور المصطفى ﷺ: ذا مرآة صافية تنعكس على صفحة قلبه صور الأشياء منحة من الله لذلك الولي وبشرى عاجلة من باري الأرض والسماء، قال الله سبحانه: ﴿لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ...﴾ [٦٤] [يونس]. وهذا فضل من الله ونعمة لهذه الأمة؛ لأنه يرجع على أفرادها من محبي الأولياء: بالتوبة وصفاء القلوب بحلاوة الحب والإيمان.

ولا أدل على ذلك من أن الصحابة رضوان الله عليهم كانت لهم مرآة قلبية، ومكاشفات وأحوال ربانية لا اعتصامهم بحبل الله تعالى ﴿... وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [١٠١] [آل عمران].

ولقد كان أسوتهم ونبراسهم خير البرية ﷺ، وهو النور الذي نزل عليه النور، فكان نورا يتحرك بين الناس: ﴿... قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ﴾ [١٥] يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [١٦] [المائدة] فكانوا نعم المتقين لله، والمتأسين

برسول الله ﷺ، فمنحهم الله السكينة والأمن، وتغشاهم برحمته، وكشف لهم عين البصيرة، فساروا على نور الله، حتى ملكوا ما بين الخافقين، وامتدت دعوتهم حتى طوقت المشرقين.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (٢٨) [الحديد].

فلنأخذ دليلاً على أنهم كانوا يرون بنور الله تعالى، ويكشف الله لهم عن الأشياء:

الخليفة العادل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي كان يخطب المسلمين على منبر النبي ﷺ في المدينة المنورة.

وكان قد سير جيشاً للمسلمين في بلاد الشام لقتال الكفار هناك.

فبينما سيدنا عمر يخطب على المنبر، إذ به يرى بنور الله تعالى الذي في قلبه: الجيش الإسلامي في موقعه الحربي، ويكشف خطة الكفار التي حيكت لتطويق الجيش بواسطة فرقة الفرسان من خلف الجبل الذي يحمي ظهر المسلمين، فنادى على قائد جيش المسلمين: «ياسارية الجبل، ياسارية الجبل»، فيسمع القائد المؤمن نداء الخليفة المؤمن، فيرسل إليهم من واجههم من فرسان المسلمين فأبادوهم، وتضيع خطة جيش الكفار ويتنصر المسلمون. ثم نخرج بدليل ثان تأكيداً لموضوع كشف الصحابة وفراستهم الإيمانية؛ وذلك أن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، وفي زمن خلافته كان يجلس مع بعض أصحابه، فدخل عليه أحد المسلمين الذي كان قد نظر إلى امرأة أجنبية في الطريق شزراً وتأمل محاسنها، فقال ذو النورين رضي الله عنه لمن حوله والرجل من بينهم: «يدخل على أحدكم وآثار الزنا بادية على عينيه؟! فقال الرجل منكراً: «أوحى منزل بعد رسول الله؟! فقال الخليفة: «لا، ولكنها فراسة وبصيرة ونور إيمان».

ولقد قرر ذلك الرسول ﷺ وأمر باتقاء هذه البصيرة حتى يضمن صيانة الأحكام الشرعية، والالتزام بسلوكيات الإسلام، فقال ﷺ: «اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله». فهذا قل من كثر من شفافية الصدر الأول للإسلام، وذلك الفضل حاصل وموجود حتى الآن بما يحيى أموات القلوب، وينير الطريق للسالكين للوصول إلى رضا علام الغيوب، فالحمد لله الذي جعل في أمة سيدنا

محمد ﷺ هذه النماذج الداعية إلى الله تعالى على بصيرة الإيمان إلى قيام الساعة: فلا تقل ذهب الأولون فكل من سار على الدرب وصل.

أنواع الكشف:

إن الكشف على ثلاثة أنواع، النوع الأول: قوة الخاطر وسرعة الفهم وتخيل الأشياء، وتكرر ذلك مع صدق الخاطر في كل مرة، فيصير في قوة الكشف وهو طوابع الكواشف.

النوع الثاني: تمثُّل الأشياء الغيبية ومواقعها في القلب، فتُدرك بالتحقيق عند وقوعها ويتكرر ذلك.

النوع الثالث: إدراك الأشياء بقوة البصيرة، فيقول باطلاع محقق يطلعه الله سبحانه وتعالى عليه متى شاء.

علاقة السمع والبصر بالكشف:

إن السمع والبصر قوتان من قوى الكشف، ودرجتان عظيمتان يهبهما الله سبحانه وتعالى للولى.

ولقد قال سيدنا الأستاذ الشيخ أبو خليل رضى الله عنه لأحد مريديه المشهود لهم بالاجتهاد: «إن الله سبحانه وتعالى يعطى الولى درجتى السمع والبصر، فيرى الولى من هو فى أقصى الأرض ويسمع من يناديه كذلك».

وبحمد الله سبحانه وعونه قد أمد الله شيوخ هذه الطريقة، وما زال الإمداد يتزايد يوما بعد يوم ولا حرج على فضل الله سبحانه وتعالى، الذى يقول فى الحديث القدسى: «ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به، وبصره الذى يبصر به، ويده التى يبطش بها، ورجله التى يمشى بها، ولئن سألتنى لأعطينه، ولئن استعاذ بى لأعيذنه».

موقف بعض العلماء من هذا الحديث من ناحية مدلوله:

يرى بعض العلماء أنه يجب صرف السمع والبصر والبطش والسعى عن ظاهرها إلى المعانى الكنائية والمجازية، وأن اللفظ ليس له حقيقة؛ لأنهم وقعوا فى

فهم ضيق قد ألح إليه المستشرقون ليفسدوا المعنى الحقيقي ألا وهي قضية الاتحاد والوحدة والحلول التي تقول بها الفلسفة الإغريقية، ويرمى المستشرقون والمستغربون وبعض علماء المسلمين بها بعض الصوفية مثل ابن عربي والحلاج.

بينما يرى العلماء المحققون وأكثر الصوفية خلاف ذلك من وجوه:

الأول: أننا في معرض تكريم الله لأحبابه وأوليائه الذين تفانوا في طاعته ومحبته، فإذا كان اللفظ منصرفاً عن حقيقته، فما معنى تكريم الله لأوليائه إذا كان سمعهم سيكون سمعاً عادياً، ويصرهم بصراً عادياً... إلخ.

الثاني: أن اللفظ على حقيقته؛ لأن المعنى في «كنت سمعه الذي يسمع به» أي أصبح لا يسمع السماع العادي كالأفراد العاديين بقوانين السمع العادية ولكن الله تعالى قد منحه قوانين أخرى للسمع لأنه أصبح يسمع بالله، ولما كانت قدرة الله غير مقيدة ولا محددة بقوانين فقد أصبح الولي يسمع بالله المطلق سمعاً مطلقاً، أي يسمع كل مافى الكون بالتجرد عن الماديات التي تنطبق قوانينها على ذويها. فمن المعروف أن الميت بخمود حركته المادية فإنه يسمع كل مافى الكون فهل هذا السمع يجعله يشارك الربوبية في عظمتها وتفرداها كما يقول بذلك من قاسوا المسألة بمقاييسهم الضيقة!!

وكذلك في البصر، فإن الولي أصبح يؤمن بالغيب إيماناً قوياً هو: إيمان حق اليقين، نعم لقد آمن بالغيب كأنه شهادة فصير الله له الغيب أمامه شهادة؛ لأن أجزاء من جنس العمل، فإذا أبصر فإنه لا يبصر بقوانين الإبصار المعروفة المحددة بقوانين المادة من مسافة وزمن وما إلى ذلك، وإنما أصبح يبصر بالله المطلق، بصراً مطلقاً، فهو يبصر كل مافى الكون، سواء أكان الولي حياً أم متقلاً. ومما يدل على أن الولي يسمع كل مافى الكون ويبصره، سواء أكان حياً أم متقلاً، وبما أن الحى لا يتكلم عن نفسه، بل يحافظ على كرامته ويتستر عليها، حياء من الله سبحانه وتعالى الذي أظهرها على يده، ولكن الولي المتقل غاب عن دائرة التكليف، فيمكن التحدث بما كان منه.

إذاً الكرامات لا يقولها العارفون، ولا يتحدثون بها، لكن من رآها منهم يمكنه أن يتحدث بها على أنها هادفة إلى تنويع العصاة، وتنشيط الروح الإسلامية

فى العصر المادى، وهى بحمد الله وتوفيقه كثيرة جدا فى الطريقة الخليلية، ولا تحصى بكم ولا كيف؛ نظرا لعناية الله بشيوخها، وحب الرسول ﷺ الفياض لهم ولمريديهم الذين يرفعون راية الإسلام خفاقة فى كل مكان وجدوا فيه كنماذج إسلامية رفيعة المستوى الدينى والروحى والعملى بلا ادعاء ولاشطحات ولا بدع ولا مخالفات، وإنما ذكر الله دأبهم، وحبهم شغلهم، وشيوخهم أدلاء على الله وقدوة لهم ظاهرا وباطنا.

دليل سماع الولى المتقل

ومما يدل على سمع الولى وبصره لكل من فى العالم بعد موته تلك الواقعة التى حدثت من الصحابى الجليل: ثابت بن قيس رضى الله عنه.

فبعد أن استشهد فى موقعة «اليمامة» مرَّ به واحد من المسلمين وكان حديث عهد بالإسلام فرأى على جثمان «ثابت» درعه الثمينة، فظن أن من حقه أن يأخذها لنفسه، فأخذها . . وبينما رجل من المسلمين نائم: أتاه ثابت فى منامه، فقال له: «إنى أوصيك بوصية، فإياك أن تقول هذا حلم فتضيعه . . .

«إنى لما استشهدت بالأمس، مرَّ بى رجل من المسلمين، فأخذ درعى، وإن منزله فى أقصى الناس، وفرسه يستن فى طوله، أى - فى لجامه وشكيمته.

«وقد كفا على الدرع برمة، وفوق البرمة رَحْلٌ، فأت خالدا، فمرَّه أن يبعث فيأخذها، فإذا قدمت المدينة على خليفة رسول الله أبى بكر، فقل له: إن على من الدين كذا وكذا فليقم بسداده». فلما استيقظ الرجل من نومه، أتى خالد بن الوليد، فقص عليه رؤياه، فأرسل خالد من يأتى بالدرع، فوجدها كما وصف ثابت تماما، ولما رجع المسلمون إلى المدينة، قص المسلم على الخليفة الرؤيا، فأعجز الخليفة وصية ثابت. وليس فى الإسلام وصية ميت أنجزت رسميا بعد موته سوى وصية ثابت بن قيس رضى الله تعالى عنه.

الروح وغذاؤها النورانى

إن الله سبحانه قد أهل الإنسان ليكون خليفة له فى أرضه: بأن خلقه فى أحسن تقويم: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ [التين] بأن جمع فى خلقته بين الجسد المادى الترابى، وبين الروح النورانية التى تشرف وتستشرف وتُشْرِف على الملائكة الأعلى، عالم الملائكة العلوى.

وأما الجانب الجسدى الترابى ، فهو يتعامل مع أصله ومنبته : الأرض .
وبذلك يكون للإنسان تعاملان فى وقت واحد :

١ - تعامل مَادَى مع الأرض : يشيدها ويعمرها ويتحرك عليها ، ويغذى عنصر الجسد منها طعاما وشرابا ومناما ، ويؤدى رسالته من خلالها وفق منهج الله تعالى : ﴿ ... فَاَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا ... ﴾ (١٥) [الملك] .

٢ - تعامل رُوحَى مع السماء : بالذكر والحب والعمل الصالح : ﴿ ... إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ... ﴾ (١٠) [فاطر] ، ﴿ ... مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴾ (٢٤) تَوْتِي أَكْلَهَا كُلُّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ... ﴾ (٢٥) [إبراهيم] فالكلمة الطيبة : كلمة الإخلاص والتوحيد « لا إله إلا الله » وفى الأثر الثابت « لو وضعت لا إله إلا الله فى كفة والسّموات السبع والأرضون السبع فى كفة أخرى لرجحت كفة لا إله إلا الله » .

ولقد حُرِمَ الكفار والعصاة من الغذاء الروحى أى من التعامل مع السماء ، ولم يبق لهم إلا الغذاء الجسدى الناتج من التعامل مع الأرض وفق منهجهم الوضعى المادى البحت فحرموا الأجر عليه رغم تفانيهم فى الأخذ بأسباب العلم الدنيوى والعمل الجاد المثمر لرفاهية الحياة فحبط عملهم لبعدهم عن حقائق الإيمان وإدبارهم عن الآخرة .

قال الله سبحانه فى تقييم عملهم المادى المجرد : ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا ﴾ (٢٣) [الفرقان] .

ونظرا لفشلهم فى التعامل مع السماء ، فقد بطل - أخرويا - تعاملهم مع الأرض .

ولما لم يستطيعوا تحقيق الموازنة مادة وروحا ، تبرأت منهم الأرض والسماء ؛ لأنهم لم يأخذوا منهج حركتهم من خالق الأرض والسماء فباءوا بالخسران والخذلان ، ولايمهلون فى قضية العذاب الأليم ، بل يسرعون إليه بمجرد خمود حركتهم بالموت .

قال الله سبحانه وتعالى فى حقهم : ﴿ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا

كانوا منظرين ﴿٢٩﴾ [الدخان] وبهذا خرجوا عن دائرة الخلافة، وباءوا بالخذلان الأكبر، وما ظلمهم الله ولكن الناس أنفسهم يظلمون.

لكن «المؤمن» الذي غذى قلبه وروحه بالمعارف الإيمانية، وذكر الله على جميع حالاته، وأطاع خالقه واتباه، فإنه قد حقق خلافة الله له على هذا الكوكب، وأدى رسالته في السماء، ودليل نجاحه أنه يوم أن يموت يبكى عليه كل مكان في الأرض قد عبد الله فيه: فكرا أو ذكرا أو صبرا أو شكرا. قياما أو قعودا أو سجودا. فمحل سجوده في كل مكان سجد فيه لله سبحانه سجدة يبكى عليه، هو المكان الذي يواجهه في كل سماء لتصعد إلى الله.

وقد ورد أن ذكر الذاكرين بإخلاص يصعد إلى السماء وله دوى عند الملائكة، فتقول حملة العرش: صوت من؟ فتقول ملائكة من غيرهم: صوت عباد لله يذكرون الله في الأرض.

الصورة المحمدية الأزلية والنور الذاتي:

من كتاب «الإنسان الكامل» للعلامة: عبد الكريم الجيلي: «أن الله تعالى خلق الصورة المحمدية من نور اسمه: «البديع القادر»، وقد ورد في عدد من الأحاديث: أن رسول الله ﷺ قد خلق من نور، وأن الذي خلق ذلك النور هو «رب العزة» جل وعلا:

وبناء على ذلك فإن بعض المحبين للرسول ﷺ يردد هذه العبارة: «يانورا من نور الله».

والواقع أن ذلك تعبير عن حبهم، وامتداحهم للحبيب ﷺ، ولا بأس فيه ولا نكران، فنحن مأمورون بحبه والافتداء به ﷺ.

ومن بواعث المدد والإمداد بالنور، فإننا نجد في نفس المرجع صيغة للصلاة على الحبيب ﷺ، وهي تحتاج إلى توضيح مع أنها مجربة في تقوية البصر عند تردادها بكثرة، وقد تقوى من شحنات النور إلى القلب، فتقوى البصيرة أيضا لدى العشاق والسالكين طريق النبي ﷺ على يد عارف بالله سبحانه وتعالى يكون من المنفوحين من النبي ﷺ، وقد ينعم الله عليه برؤيته ﷺ يقظة ومناما، وقد أكرمه ربه بسجود قلبه دائما لمولاه، فما في قلبه إلا الله والانصراف عما سواه. وهذه

الصيغة هي : اللهم صل على سيدنا محمد النور الذاتى والسر السارى فى جميع الأسماء والصفات .

موقف علماء أهل السنة والجماعة من تلك الصيغة:

إن هؤلاء العلماء يقولون: إن أسماء الله تعالى على قسمين: أسماء وصفات، وأن الله جلت قدرته، قد تجلى على نبينا سيدنا محمد ﷺ بأسماء الذات، وتجلي على بقية الأنبياء بأسماء الصفات.

ولذا يقال: إن نوره ﷺ «ذاتى» أى أن الله سبحانه قد أفاض عليه بمعرفة أسماء الله الذاتية أى التى تتعلق بالذات، وأن الله سبحانه قد تجلى على الأنبياء السابقين بمعرفة أسماء الله الصفاتية . والله أعلم.

أصل المخلوقات ونورها:

إن رسولنا ﷺ أصل لجميع المخلوقات، فهى من نوره وجدت، وبذلك يكون بحق: النعمة المسداة والرحمة المهداة لجميع خلق الله، فبسببه ومن أجله خلق الخلق : ناطق وصامت، فلا عجب أن يقول خالقه سبحانه فى محكم تنزيله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ (١٠٧) [الأنبياء].

العلم الحديث وموقفه من النور المحمدى:

قبل التقدم العلمى الحديث، كان علماء الشريعة يتخرجون من موضوع أولية النور المحمدى، وأنه أصل لجميع المخلوقات، مع وجود أحاديث ثابتة بروايات متعددة رويت بطرقها وأسانيدھا عن: جابر بن عبد الله رضى الله عنهما، وكم أثيرت مناقشات، وحمى وطيس الجدل واحتدم النزاع، حتى أثر الكثيرون عدم التعرض لهذا الموضوع، وخصوصاً: ما أثير حول الحديث القدسى: «خلقت الأشياء من نورك وخلقتك من نورى» فلقد توهم المانعون أن نور النبى ﷺ جزء من نور الله تعالى، وهذا ظاهر الاستحالة واضح البطلان؛ لأن ذات الله تعالى غيب فلا يجوز التفكير فيها، وقد أجمع المحققون من علماء التوحيد أن الشيطان إذا حاول أن يحدث النفس فى هذه القضية، فما على المسلم إلا أن يقول فى

نفسه: «لا يعلم ذات الله إلا الله»، نعم لا أحد على الإطلاق يعرف عن حقيقة ذات الله تعالى شيئاً: لا نبي ولا ولي ولا ملك فلا يعرف ذات الله إلا الله.

وأما حديث العروج إلى السماء فإن النبي ﷺ قد تلاشت صفاته البشرية تماماً فرجع إلى أصله «النوراني» حيث قد أصبح هيلولة نورانية ليس فيها من صفات البشرية شيء. حتى رأى النور النور، وسمع النور من النور.

والدليل على ذلك أن الصحابة قد سألوه صلى الله عليه وآله وسلم في صبيحة المعراج: كيف رأيت ربك؟ قال: «نوراً أنى أراه»، وفي رواية: «رأيت نورا».

انشطار الذرة:

وحينما حدث التفوق العلمي بانشطار الذرة، وجد أن أصغر وحدة فيها وهو ذلك الجزيء الذى لا ينقسم أبداً وهو: «إلكترون»: شعاع من النور، سواء أكانت ذرة حديد أم خشب أم ماء أم تراب، ذرة فى العالم العلوى أو فى الأرضى. وبذلك يكون انشطار الذرة قد أعاد إلى الحديث رونقه الطبيعى الذى جعله مغموراً فترة من الزمن، ويكون المعنى:

خلقت ذرات الأشياء كلها العلوى والأرضى من نورك.

ومعنى: «وخلقتك من نورى» ليس جزءاً من كل، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً، وإنما المعنى: وخلقتك من نور مخلوق لى؛ حيث قلت له: كن نورا فكان نورا مخلوقاً: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يس].

وبذلك يجمع بين الأحاديث الثابتة كلها، ويظهر الحق لكل ذى عينين.

فحمداً لله تعالى حيث قد انتفت الشبهة الإيهامية التى كم لصقت بعقول الكثيرين، فرفضوا أحاديث واردة بإثباتها ونقولها عن العدول أهل الضبط والكمال. ولتمام الإفادة نكرر شرح الحديث:

فالعبرة الأولى: «خلقت الأشياء من نورك» أى خلقت ذرات الأشياء كلها من نورك. إذ إن العلم المعاصر قد كشف إعجاز الإسلام فيه، وصدق الرسالة المحمدية الخالدة.

وبرهن على أنه ﷺ أصل جميع الموجودات، لأنها قد خلقت من نوره، فإنه لما حدث الكشف العلمى الهائل للطاقة بانفجار الذرة: وجد أن أصغر وحدة فيها التى لا تقسم لها ولا تنشطر، وهو ما يسمى بالجزء الذى هو: «الإلكترون» ماهو إلا شعاع من النور، وذلك يكون فى أى ذرة فى الوجود لجامد أو مائع، علوى أو أرضى، عاقل أو غيره، ناطق، أو صامت.

إذاً معنى الحديث: خلقت ذرات الأشياء كلها من نورك.

وأما معنى: «وخلقتك من نورى»:

أى وخلقت نورك بأمرى وتكوينى: كن نورا فكنت نورا. فهو ﷺ من نور مخلوق لله تعالى بقول: «كن فكان» وليس معناه من نور ذاته الصمدانية، تعالى الله سبحانه عن ذلك علوا كبيرا.

وبذلك يستقيم معنى هذا الحديث، وأحاديث جابر الثابتة رضى الله عنه التى منها: «ألم تعلم أن الله خلق الأشياء من نور نبيك يا جابر» أى خلق ذرات الأشياء وأصل المكونات للذرة من نوره ﷺ الذى خلقه الله بأمره ليكون أصلا للموجودات.

- فقد أخرج الإمام أحمد والبخارى فى تاريخه وصححه الحاكم من حديث «ميسرة الفجر»: أن رسول الله ﷺ قال: «كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد» وهذا الحديث يوجد فى المراجع الآتية لمن ليس عنده الكتب الصحاح:

- ١ - كتاب تمييز الطيب من الخبيث لابن الديبغ الشيبانى ص ١٢٢.
- ٢ - كتاب الخصائص الكبرى للشيخ الإمام جلال الدين السيوطى ج ١ ص ٩.
- ٣ - كتاب المواهب اللدنية للقسطلانى ج ١ ص ٦.
- ٤ - كتاب الوفا بأحوال المصطفى لابن الجوزى ج ١ ص ٦٧.

فهذا الحديث السابق يوضح ويدلل حقيقة على أن: سيدنا محمدا ﷺ: «أول خلق الله».

ولقد روى أبو نعيم والديلمى وغيرهما عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «كنت أول النبيين وآخرهم».

وروى ابن سعد عن قتادة بلفظ: «كنت أول الناس».

خلاصة هذا الموضوع:

أن رسول الله ﷺ قد أخبر عن نفسه بأن الله أوجده قبل كل شيء، وأن المخلوقات وجدت منه ﷺ عاقلة وغير عاقلة: من عالم الملك أو من عالم الملكوت، وأنه ﷺ: قد عبد الله قبل أي مخلوق؛ حيث قال سبحانه: ﴿... فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ﴾ (٨١) [الزخرف] وهو: ﷺ: أول المسلمين على الإطلاق؛ فقد قال تعالى: ﴿... وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ (١٦٣) [الأنعام]. ولقد أخبرنا بأن نوره قد أضاء ما بين المشرق والمغرب، فلنقرأ في ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ﴿... قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ﴾ (١٥) [المائدة].

وقد وردت أحاديث نبوية عدة تؤكد ذلك ويضيق الحصر عنها، ولكننا نلمح إليها فقط، فمنها حديث السيدة عائشة حيث كانت إذ وقع المخيط من يدها في ظلمة فإنها تراه إذا دخل الرسول ﷺ هذه الغرفة بسبب نوره، وحديث اعتراض الكدية في حفر الخندق فلما ضربها صارت كشيئا أهيل، فج منها نور ظهرت على ضوئه أماكن كسرى وقيصر وقصورهما في بلادهما.

ومنها حديث الأعرابي الصحيح: «يا ابن الذبيحين» وذلك يثبت حفظ النور في الأصلاب الطاهرات والأرحام الزاكيات. ومنها: حديث المعراج ووقوف جبريل عند حده «سدرة المنتهى» واختراق الرسول ﷺ حاجز النور الملكوتي وتجلي الله عليه بالمرائي والآيات الكبرى.

ومنها ما رواه الديلمي عن ابن عباس مرفوعاً، ومنها ما أخرجه الطبراني عن ابن عباس أيضاً. ومنها حديث أبي سعيد الخدري وابن عمر رضي الله عنهم، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أتاني جبريل فقال: إن الله تبارك وتعالى يقول: لولاك ما خلقت الجنة ولولاك ما خلقت النار» قال السيد الأهدل رضي الله عنه في كتابه «فتح القريب»: له حكم المرفوع. وحديث آدم على نبينا وعليه السلام الذي رواه الإمام علي كرم الله وجهه.

وحديث آدم على نبينا وعليه السلام: «يارب لم سميتني أبا محمد...»

الحديث.

والحديث الذى أخرجه الحاكم والبيهقى والطبرانى فى الصغير وأبو نعيم عن ابن عساكر عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى توسل آدم بالنبي ﷺ.

وحديث أنه النجم الذى تعرف به سيدنا جبريل عليه السلام على سنى عمره، فلكل هذه الأدلة التى منها المرسل والحسن والصحيح بحسب التخريج.

لا يمكن للعقل أن يقبل القول: بأن أولية خلقه ﷺ على هذا النحو، وبذلك الصورة النورانية والروحانية «شئ تقديرى» كما تورط فى ذلك علماء أجلاء لهم باع فى أصول العقيدة والتفسير، ولقد صفق لهم بعد مماتهم كل المستشرقين والمستغربين؛ وذلك لأن المسألة لا تحتاج إلى تأويل، فالنصوص واضحة وصريحة لا تحتاج إلى ضارف، وإلا فهذا هو ظاهر القرآن الكريم يدعم قضية الأولوية النورانية، ويزيدها قوة، وذلك ما ارتآه علماء الحديث حينما توافقت ظاهر السنة مع ظاهر القرآن الكريم، فيتم التعانق النصى كتابا وسنة، وعندئذ فلا يجوز البحث عن مغاير الدلالة، وذلك موجود أيضا عند: علماء الأصول الذين يؤكدون فى مثل هذه المسائل، أنه: «لا اجتهاد مع النص»: إذ إن المسألة تتعلق بشئ غيبى، فما علينا إلا أن نستوثق من المصادر فقط، وهل يوجد مصدر كالقرآن الكريم الذى تعانق فيه ظاهر نصه مع الأحاديث آنفة الذكر، وليس ذلك فحسب، بل إن القرآن الكريم أيضا، يوضح فى جلاء ودلالة يقينية: أن الله تعالى قد خلق أرواح الخلائق جميعا أزلا، وأخذ عليهم العهد والميثاق على ربوبيته ووجدانيته، أما الرسول سيدنا محمد ﷺ فقد سبق خلقه قبل هذه المخلوقات أى نورا، يقول الله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴿١٧٢﴾﴾ [الأعراف].

أيضا فالله قد أخذ العهد والميثاق أزلا على أرواح جميع الأنبياء والمرسلين، أن يؤمنوا برسالة سيدنا محمد ﷺ، وأن يناصروه فى دعوته، وذلك بتوصيتهم لأممهم وأجيالهم المتعاقبة؛ إذ يقول الله تعالى فى ذلك: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٨١﴾﴾ [آل عمران]. فكيف تكون هذه المسائل تقديرية أو تمثيلية مع واقع الأرواح فى عالم الأزل كى يتحقق مضمونها فيما لايزال.

فلننظر إلى تصدير هاتين الآيتين بـ «إذ» التي هي للزمان الماضي، فهذا مايقول به علماء اللغة وجميع المفسرين، فيكون المعنى: واذكر يا محمد وقت أن أخذ الله عهد الإيمان به على ذرية آدم، واذكر يا محمد وقت أن أخذ الله على أرواح جميع الأنبياء بالإيمان بك ونصرة دينك، فهو سبحانه يذكر بصورة حال ماضية.

إذاً لابد أن يكون موجوداً هذا النبي: كنور في عالم الأزل شاهد للميثاقين، وإلا لما عبّر الله تعالى بـ «إذ» التي تفيد الظرف الماضي وخصوصاً فإن نصوص الأحاديث الشريفة تؤكد هذا المعنى.

فالمعنى واضح كل الوضوح ولايحتمل التأويل وبخاصة في موضوع غيبي هام يعلق الأمة برسولها ﷺ، فتزداد له حبا - وبذلك تنهياً قلوبها لاستقبال موجات النور المحمدي الذي لن يطفأ أبداً، ولن يخبو سرمداً، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً﴾ (٤٥) وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً نيراً ﴿٤٦﴾ [الأحزاب].

فما دامت رسالته باقية، فالسراج المنير ينير دائماً بلا انقطاع، وهذا مايفارق الشمس التي وصفها الله تعالى بأنها: (سراجاً وهاجاً) والسراج الوهاج فيه مع الضوء ومنه أذى وحرقة وفيه انقطاع بمغيبه بالليل عند أناس، وظهوره لدى أناس آخرين بالتعاقب.

﴿لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ (يس) [٤٠] ولقد اتضح من حديث جابر المطول والذي لم نذكره هنا: أن نور سيدنا محمد ﷺ قد تجزأ، فخلق من كل جزء ما خلقه الله من الكائنات، فثبت وجود هذا النور بالحس، ووجوده بتقدير سيدنا جبريل عليه السلام عُلِمَ بالحس، فكيف التعبد لسبعمائة سنة تسبيحاً منه لله تعالى، ومماثلة الملائكة لتسبيحه ﷺ لشيء لا حقيقة لوجوده!!؟.

فما نقل عن الإمام الغزالي رحمه الله: من أن أولية خلق سيدنا رسول الله ﷺ: «أمر تقديري» وليس إيجاداً من العدم بالفعل، إنما رأى الإمام: اجتهاد منه، وكل يؤخذ منه ويرد عليه إلا المعصوم ﷺ، وهذا هو شيخ مذهب الإمام الغزالي

«فى الفقه» وهو الإمام الشافعى رضى الله عنه يقول: إن صح الحديث فهو مذهبي واضربوا بقولى عرض الحائط.

وقد ثبت أن الرسول ﷺ فى رواية أخرى عن سيدنا جابر رضى الله عنه قال: «ألم تعلم أن الله تعالى قد خلق الأشياء من نور نبيك يا جابر؟» وقد ثبت عنه ﷺ أنه قال: «كنت نبيا وآدم مجندل فى طيته».

وقد روى الإمام أحمد والحاكم وصححه عن ميسرة الفجر رضى الله عنه قال: قلت يارسول الله: متى كنت نبيا؟ قال: «وآدم بين الروح والجسد».

قال ابن رجب الحنبلى: وقد دل خبر ابن سعد عن عامر الشعبي مرسلا أن رجلا قال:

يارسول الله متى استنبثت؟ قال: وآدم بين الروح والجسد حين أخذ منى الميثاق».

وأخرج أبو سهل القطان فى جزء من أماليه عن سهل بن صالح الهمداني قال:

سألت أبا جعفر محمد بن على: كيف صار سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يتقدم الأنبياء وهو آخر من بعث؟ قال: إن الله لما أخذ من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم: أأست بربكم. كان سيدنا محمد ﷺ أول من قال: بلى ولذلك صار يتقدم الأنبياء وهو آخر من بعث صلى الله عليه وآله وسلم.

وقد ثبت أن الأرواح قد خلقت قبل الأجسام بألفى عام والله تعالى أعلى وأعلم وأعز وأكرم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعترته وصحابته وأهل محبته.

سيدنا محمد ﷺ هو الإنسان الكامل

من كتاب «الإنسان الكامل» للشيخ الأكبر سيدنا محيى الدين بن عربى يقول:

«اعلم أن مرتبة الإنسان الكامل من العالم هي: مرتبة النفس الناطقة من الإنسان - أي مرتبة الروح من الإنسان - فهو الكامل الذي لا أكمل منه وهو: سيدنا محمد ﷺ، فهو الإنسان الكامل الذي ساد العالم في الكمال، سيد الناس يوم القيامة.

ومرتبة الكُمَّل من الأناسي النازلين عن درجة هذا الكمال الذي هو الغاية من العالم: منزلة القوى الروحانية من الإنسان، وهم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ومنزلة من نزل في الكمال عن درجة هؤلاء من العالم: منزلة القوى الحسية من الإنسان، وهم الورثة رضى الله عنهم، ومابقى ممن هو على صورة الإنسان الكامل في الشكل هو: من جملة الحيوان، فهم بمنزلة الروح الحيوانى في الإنسان. واعلم أن العالم اليوم يفقد جمعية سيدنا محمد ﷺ في ظهوره: روحا وجسما، وصورة ومعنى، نائم لاميت. وأن روحه الذي هو سيدنا محمد ﷺ هو من العالم في صورة المحل الذي هو فيه روح الإنسان عند النوم إلى يوم البعث الذي هو مثل يقظة النائم هنا.

وانما قلنا في سيدنا محمد ﷺ على التعيين أنه «الروح» الذي هو النفس الناطقة في العالم؛ أعطاه الكشف. وقوله ﷺ: إنه سيد الناس، والعالم من الناس، فإنه الإنسان الكبير في الجرم، والمقدم في التسوية والتعديل؛ ليظهر عنه صورة نشأة سيدنا محمد ﷺ.

فقبل ظهور نشأته ﷺ كان العالم في حال التسوية والتعديل كالجنيين في بطن أمه وحركته بالروح الحيوانى منه الذي صحت له به الحياة.

فإذا كان في القيامة حى العالم كله بظهور نشأته مكملة ﷺ موفور القوى، فليس العالم إنسانا كبيرا إلا بوجود الإنسان الكامل الذي هو نفسه الناطقة.

كما أن نشأة الإنسان لا تكون إنسانا إلا بنفسها الناطقة.

ولا تكون كاملة هذه النفس الناطقة من الإنسان [الذى هو سيدنا محمد ﷺ] إلا بالصورة الإلهية المنصوص عليها من الرسول ﷺ.

فكذلك نفس العالم الذي هو سيدنا محمد ﷺ حاز درجة الكمال بتمام الصورة الإلهية في البقاء والتنوع في الصور وبقاء العالم به فقد بان لك حال العالم

قبل ظهوره ﷺ: إنه كان بمنزلة الجسد المسوى وحال العالم بعد موته بمنزلة النائم وحالة العالم ببعثه يوم القيامة بمنزلة الانتباه واليقظة بعد النوم^(١).

الحياة البرزخية:

البرزخ: هو الحاجز والفاصل بين الشيتين، قال الله تعالى: ﴿مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ (١٩) بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ (٢٠)﴾ [الرحمن] أى بسبب البرزخ الذى يفصل بينهما فإنه لا يطغى أحدهما على الآخر.

وأما البرزخ المعنى هنا، فهو تلك الحياة التى تكون للمتقل إلى رحمة ربه فى فترة زمنية تفصل الحياة الدنيا عن الحياة الآخرة، وهى حياة بكيفية خاصة لا يعلمها إلا الله سبحانه، وهى عامة للأنبياء السابقين ولسيدنا محمد ﷺ، وللأولياء، ولسائر الناس، فتختلف باختلاف درجاتهم عند ربهم، وإيمانهم من عدمه، وصدق رسول الله ﷺ إذ يقول: «القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار».

والبرزخ هو: أول منزل من منازل الآخرة، فمن مات فقد قامت قيامته.

درجات الحياة البرزخية

أ. حياة سيدنا محمد ﷺ فى البرزخ هو وسائر الأنبياء:

الواقع أن الموت بوجه عام ليس موت فناء تام للإنسان جسداً وروحاً لأن الروح وهى أساس الحياة لا تفنى ولا تموت، وإنما الموت انتقال من حياة الفناء إلى حياة البقاء، وتلك الحياة البرزخية الروحية تختلف فى طبيعتها من إنسان لآخر. فمنهم المنعم فى روضته، ومنهم المعذب فى حفرته، ومنهم المسجون فى برزخه حتى يقضى دينه، ومنهم ذو الروح الطليقة يؤذن لها بالتحرك فى عالم الدنيا متى شاءت، ومنهم من لا تتحرك روحه إلا بإذن خاص، ومنهم من يوظفه الله تعالى فى وظائف كونية لمساعدة الخلق كالملائكة، ومنهم من يؤمنون على دعاء الداعين الذين يزورونهم فى قبورهم. والأموات جميعاً يعرفون زوارهم ويردون السلام على من سلم عليهم من الأحياء. وهم يعرفون أخبار الأحياء أولاً بأول، بل قد يعرفون ما سيحدث لهم قبل أن يحدث؛ لأنهم فى عالم التجريد والبعد عن المادة الكثيفة.

(١) الإنسان الكامل، لمحبي الدين بن عربي، ص ٢٥.

روى ابن ماجه عن أبى الدرداء رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال له :
«أكثر من الصلاة على يوم الجمعة فإنه مشهود تشهده الملائكة ، وإن أحدا ليصلى
على إلا عرضت على صلاته حتى يفرغ منها ، قال : قلت : ويعد الموت ؟

قال : «إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم السلام» .

ووافق ابن ماجه أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم فى رواية قوله ﷺ :
«إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» .

ومن ذلك : ما رواه ابن سعد والبزار بسند صحيح ، ورواه أيضا القاضى
إسماعيل والحارث فى مسنده وهو قوله ﷺ : «حياتى خير لكم تحدثون ويحدث
لكم : أى تحدثون شئونا ويحدث لكم حلها وأحكامها - فإذا أنا مت كانت وفاتى
خييرا لكم ؛ تعرض على أعمالكم ، فإن رأيت خيرا حمدت الله ، وإن رأيت شرا
استغفرت لكم» .

فهذه أعمال بأسرها تعرض عليه ﷺ .

وأخبر ﷺ وهو الذى لا ينقطع مده عن أحبابه وأحفاده ؛ ولا ينطق عن الهوى
أن الأعمال تعرض عليه ، فيحمد الله لخيرها ، ويستغفره لشرها . فكيف ينكر عاقل
من هذا حاله ؟!! ولا ينبغي أن يفهم أن هذا العرض «على الروح» فقط دون البدن ،
بل هو على الروح والبدن معا من غير شك (١) .

كما يفاد ذلك من قوله ﷺ : «إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد
الأنبياء» وذلك جوابا لمن قال للنبي ﷺ : يا رسول الله ، عرفنا كيف نصلى عليك ،
فكيف نسلم عليك وقد أرميت - أى بليت وفنيت - فقال ﷺ : «إن الله تعالى حرم
على الأرض أجساد الأنبياء» .

ومما يؤكد حياة الأنبياء فى قبورهم ، ما رواه أبو يعلى والبيهقى من حديث
أنس رضى الله عنه : أن رسول الله ﷺ قال : «الأنبياء أحياء فى قبورهم
يصلون» (٢) .

(١) طريق الله فى التصوف للعارف بالله سيدى الشيخ أحمد الشافعى أبو خليل ص ٥٦ ، ٥٧ .

(٢) أورده البيهقى فى كتاب حياة الأنبياء ، ص ٤ .

فهذا الحديث كما هو واضح منه لا يقتصر على إثبات حياة نبينا ﷺ في قبره، بل تعدى إلى حياة جميع الأنبياء، فحكم عليهم خيرا بأنهم في قبورهم، يفعلون فعل الأحياء في الدنيا، وهو «الصلاة» ذات الركوع والسجود والقيام والقعود والقراءة وذكر الله تعالى، وهى أعمال لو شك أى شك فى حياة فاعلها لكان شاكا فى حياة نفسه، وقد جاء هذا المعنى فى قوله ﷺ: «مررت ليلة أُسرى بى على موسى عند الكتيب الأحمر وهو قائم يصلى فى قبره» رواه الطبرانى والنسائى ومسلم وابن حبان وابن خزيمة، ولا يتردد أحد فى: أن الصلاة هى ذات الركوع والسجود؛ لأن الشرع إذا أطلق الصلاة لا يفهم منها إلا ذلك المعنى.

وقد روى مسلم فى حديث الإسراء أن رسول الله ﷺ قال: «لقد رأيتنى فى جماعة من الأنبياء»، إلى أن قال: «وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلى أشبه الناس به صاحبكم - يعنى نفسه - فحانت الصلاة فأمتهم» فهذا الحديث يذكر شبه سيدنا إبراهيم وشبهه إنما يكون ببدنه الحقيقى، فدل ذلك قطعا على أنه ﷺ وقد صلى بهم إماما وهم بأبدانهم التى كانوا عليها فى الدنيا.

وكذلك جاء وصف أجسامهم صلى الله عليهم جميعا وسلم فى قوله ﷺ: «رأيت عيسى وموسى وإبراهيم، أما عيسى، فأحمر جعد - أى مجتمع الخلق شديده، عريض الصدر، وأما موسى فأدم أى أسمر، جسيم سبط، حسن القد، كأنه من رجال الزط، وهم صنف من السودان والهنود - وأما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم، يعنى نفسه ﷺ».

التعليق والتوضيح لحياة الأنبياء فى قبورهم بأدلة أخرى:

إننا قد رأينا سيدنا محمدا ﷺ وهو يصف بدن سيدنا عيسى الحى، فإنه يصف بدن سيدنا موسى وسيدنا إبراهيم عليهم السلام والمتقلين من هذه الدار إلى عالم البرزخ.

وهل قال عن سيدنا موسى: أنه «جسيم وحسن القد» إلا لحي بجسمه الحقيقى الذى خلق به؟، ومما يوضح المسألة أكثر وأكثر ما ذكره إمام التصوف فى عصره سيدنا الشيخ أحمد الشافعى أبوخليل رضى الله عنه من أحاديث، على الوجه التالى:

فقد روى الطبراني أنه عليه السلام قال: كأني أنظر إلى موسى في هذا الوادي محرما بين قطوانيتين» فالقطوانية: العباءة البيضاء المنسوبة إلى بلدة بالعراق يقال لها: قطوان.

وروى ابن ماجه وأحمد ومسلم أنه عليه السلام قال: «كأني أنظر إلى موسى هابطا من الشية - مكان مرتفع - وله جوار - صوت مرتفع - إلى الله تعالى بالتلبية، وكأني أنظر إلى يونس بن متى على ناقه حمراء جعدة، مجتمعة الخلق شديده، عليه جبة من صوف، خطا بناقته خلية. مارا بهذا الوادي مليا».

فهذا الحديث وما قبله يشبان: أن الأنبياء عليهم السلام يخرجون من قبورهم بأبدانهم الحقيقية، لابسين الثياب ماشين أو راكبين، ويذهبون إلى حيث يحجون ويلبون ويراهم بعينه من كشف الله عن بصيرته من العباد.

فلا شك أن سيدنا موسى وسيدنا يونس قد انتقلا إلى الرفيق الأعلى قبل أن يوجد سيدنا محمد عليه السلام بدهور، وإذا فإن نظره إليهما وهما ذاهبان إلى الحج بليان، إنما كان وهما في عالم البرزخ، وهذا أمر متحقق له دلالة ومبنى على قواعد الوضع العربي تفهمه العقول لأول وهلة.

فليس هناك استحالة عقلية أو شرعية تمنع من فهم الحديث على ظاهره، فنخلص من ذلك إلى الاعتقاد بحياة الأنبياء في قبورهم الحياة الحقيقية التي يؤدون من خلالها ما يؤديه أقوياء الرجال في دنياهم؛ فإن السفر إلى الحج ليس من الأمور التي يستطيعها كل حي، فإذا ما ترددنا في فهم حياة الأنبياء مع هذا الاستدلال نكون قد وقعنا في محذور أمام كلام الرسول عليه السلام وكأنه موقف التكذيب الذي لا يقره ولا يقوى عليه ذو دين.

وخصوصا إذا ما لاحظنا: ما قدره العلماء من أن العدول عن ظواهر النصوص الثابتة من غير مقتضى قاطع إلى معان وتليسات يدعيها أهل الباطل: فيكون ذلك كفرا وإلحادا والعباد بالله تعالى لأنه نكران للشرعية.

ومنها: حديث المعراج

إن حديث المعراج مروي في الصحيحين ومتفق عليه، وهو يصرح في غير ما ليس أنه عليه السلام قد رأى في السموات جماعة من الأنبياء: سيدنا آدم، وسيدنا

إبراهيم، وسيدنا يوسف، وسيدنا موسى، وسيدنا هارون، وسيدنا يحيى، وسيدنا عيسى عليهم الصلاة والسلام، وكلّمه كل واحد منهم بما كلمه به.

ومنها: المراجعة في شرعية الصلاة الكمية

لقد أكرم الله تعالى هذه الأمة وإلى يوم القيامة براحة ما أجملها وما أعظمها وهي: راحتنا بأداء خمس صلوات فقط في اليوم واللييلة وثواب خمسين صلاة.

حيث أشار الكليم على سيد المرسلين ﷺ بأن يسأل ربه التخفيف عن أمته فراجع ربه وسأله التخفيف مرة ثم مرة حتى وصلت إلى خمس في الأداء خمسين في الأجر والثواب، فالله تعالى يعلم أنها ستصل إلى ذلك ولحكمة كان التشريع على هذا النحو.

ومنها: هدية خليل الرحمن لأمة سيدنا محمد ﷺ

إننا لانسى تلك الهدية التي منحها خليل الرحمن وهو في عالم البرزخ في السماء السابعة ليلة المعراج، حينما سلم عليه بصحبة جبريل عليه السلام، وعرفهما ببعضهما، ورحب به جده عليه السلام قائلا: مرحبا بالابن الصالح والنبى الصالح، ثم قال: يا محمد أقرئ أمتك منى السلام، وأخبرهم بأن الجنة طيبة التربة وعذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وذلك من حديث رواه الطبراني.

أثر حياة الأنبياء البرزخية

أ - لقد ظهر واتضح مما سبق أن الأنبياء أحياء في قبورهم، وأن لهم صلاة في عالم البرزخ ولقاءات، وإننا لانسى الحديث الذى أخرجه البزار فى مسنده، عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «حياتى خير لكم تحدثون ويحدث لكم، فإذا أنا مت كانت وفاتى خيرا لكم، تعرض على أعمالكم، فما وجدت من خير حمدت الله وإن وجدت شرا استغفرت الله لكم».

ب - إن حياة البرزخ لغير النبى ﷺ من الصحابة ومن تبع من الأولياء بعد ذلك لها قوانينها وآثارها، كما يتضح من الآتى:

أ - روت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، أنه بعد دفن عمر رضي الله عنه كانت تستتر حياء منه، وتقول: «كان أبي وزوجي، فأما عمر فأجنبني»، تعني بذلك: أنه يراها فتستتر، ولم تكن تستتر - قبل دفن عمر - من أبيها وزوجها رسول الله ﷺ، وإن كانا يريانها فإذا ما وقفنا أمام القبر الشريف أو الضريح الأنور، وخطبناه ﷺ، فخطبنا معه له أصل في الدين، وهو نفس خطابنا في تشهدنا لكل صلاة نؤديها بـ «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته»

ب - نعم: إنه ﷺ له روح عالية الدرجات، موهوبة منه سبحانه وتعالى بفضائل لا يعلمها إلا الله الوهاب، وأنه تعالى يخبره، ويعلمه بصلاة المصلين، وخطاب الحاضرين والغائبين^(١).

ج - ومما يوضح أن الأموات لهم أحوال وأعمال بعد موتهم، ما رواه البخاري مختصرا والطبراني مطولا: فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: لما انكشف الناس يوم اليمامة قلت لثابت بن قيس رضي الله عنه: ألا ترى يا عم، ووجدته يتخبط متحيرا يريد ثبات المسلمين بقوة شكيمة أمام الأعداء فقال: ما هكذا كنا نقاتل مع رسول الله ﷺ بشئ ما عودتم أقوامكم، اللهم إني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء، وما صنع هؤلاء. ثم قاتل حتى قتل، وكان عليه درع نفيسة فمر به رجل مسلم «قريب عهد بالإسلام»، فأخذ الدرع، فبينما رجل من المسلمين نائم إذ أتاه ثابت في منامه فقال: إني أوصيك بوصية، إياك أن تقول هذا حلم فتضيعه إني لما قتلت أخذ درعي فلان، ومنزله في أقصى الناس: وعند خبائه فرس تستن - أي تذهب وتجيء عدوا - في نشاط ومرح، ولا راكب عليها، وقد كفى على الدرع برمة وفوقها رحل. فأت خالدا فمره فليأخذها، وليقل لأبي بكر: إن علي من الدين كذا كذا، وقل له أيضا: إن فلانا - الرقيق الذي كان قد خدمه فترة طويلة - عتيق، أي أنه يريد أن يكون حرا لاعبدا.

فاستيقظ الرجل، فأتى خالدا فأخبره، فبعث إلى الدرع فأتى بها. وحدث أبا بكر برؤياه فأجاز وصيته «هذا هو: لفظ ابن حجر في «الإصابة» في ترجمة ثابت بن قيس.

(١) الرد المحكم المنيع: م يوسف الرفاعي ص ٩٠.

التعليق الذى يظهر أثر الحياة البرزخية:

إن هذا رجل ميت يغضب على تركته أن يأخذها غير وارثه، فيأمر من يذهب إلى قائد الجيش يخبره بمكان درعه ليردها إلى ورثته، ولما سمع هذا القائد ذلك بعث إلى الدرع فأتى بها، ثم أمر قائد الجيش أن يخبر الخليفة بما عليه من الدين ليؤديه عنه فيستريح فى قبره من ناحيته، وحتى لا يندم أمام رب العالمين على ضياع ماله بموت المدين، وأن يخبر الخليفة بوصيته بعق غلامه، لينفذ هذه الوصية بما له من السلطة العامة، وليكون قد قام بمكافأة ذلك الغلام الرقيق على طول خدمته له فى حياته، فنفذ أبو بكر رضى الله عنه ذلك.

ولننظر موقف الميت حينما ذهب إلى النائم فى الرؤيا وشدد عليه أن يبلغ ما يوصيه به، وأفهمه أن الأمر جد لا هزل فيه وحق لا باطل؛ ليدفع بذلك التردد الذى قد يقع فى بعض النفوس حينما توافيه رؤيا منامية، ثم انظر كيف يصف المكان الذى به الدرع مع مبالغة أخذها فى إخفائها، ثم انظر كيف فطن هو وحده لذلك الأخذ مع أنه ميت ولم يفطن له الأحياء ممن كانوا حوله من المحيطين به من كل مكان فى الأرض التى أقاموا بها عقب المعركة. فهذا كله يؤكد تأكيداً قاطعاً بأن الميت يعد موته يرى رؤية مطلقة، ويسمع سماعاً مطلقاً، وله حركة وقول يعرفه من خاطبه فى صورة رؤيا يريد بها الله تعالى، فإذا ثبت لدينا ذلك فعلى من يحكمون بالشرك والوثنية والقبورية أن يعودوا إلى حظيرة دينهم وأن يرجعوا إلى ملة الإسلام بلا مكابرة أو عناد أو كبر أجوف وإلا ماتوا على غير الإسلام لقول الرسول ﷺ: «من كفر مسلماً فقد كفر» وفى رواية: «فقد باء به أحدهما».

فلا يجوز للمسلم أن يخاطر بدينه وملته، بأن يعتقد برأى واحد: سمعه أو قرأه، فقد يكون هذا رأى مصدره أعداء الإسلام، أو من خوارج الأمة الذين حذر النبي ﷺ من الوقوع فى براثنهم!!.

ففى صحيح البخارى - فى باب الفتن والخوارج - يقول الرسول ﷺ: «والذى نفس محمد بيده إني لا أخاف عليكم أن تشركوا بعدى بالله شيئاً ولكن أخوف ما أخاف عليكم أن تبسط عليكم الدنيا فتتأفسوها كما تتأفسوها من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم».

فعلى المسلم الذى يريد أن يقبله ربه وأن يموت على دين الإسلام: أن يقرأ
الرأى والرأى الآخر وأن يحكم عقله وقلبه فى كل ما يقرأ وما يسمع، والله ناصر
دينه ولو كره المبعدون.

الرد على من قال بانقطاع الأعمال بالموت

يحتج هؤلاء بالحديث الشريف الذى يقول فيه الرسول ﷺ:

«إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به
أو ولد صالح يدعو له».

وهذا الفهم منهم لذلك الحديث: خطأ فادح؛ لأن الحديث الكريم لا يحكم
إلا على الأعمال التكليفية، والأعمال التكليفية التى ينبى عليها الثواب والعقاب
قد انتهت بالموت، لكن هناك الأعمال التشريفية التى يمتن الله بها على عباده من
الأموات مثل: الصدقة الجارية، أو العلم النافع الذى يقصد به وجه الله، أو دعوة
الولد الصالح. فهذه أمور يجرى للميت ثوابا تشریفى بها بعد موته، ويلتحق
بذلك: من أجرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو سن سنة حسنة يعمل
بها دائما.

إذا فالحديث الشريف يرغّب فى الأعمال التى يبقى نفعها فى الدنيا للأحياء،
ثم أخبر أنه مادام متفعلا بها، فإن العامل فى ازدياد من الثواب وإن كان فى قبره.
وإن كان قد سقطت عنه الأعمال التكليفية التى لا يكلف بها إلا الأحياء.

وليس فى ذلك ما يفيد انقطاع صلته كلية بالحياة والأحياء، فما من إنسان إلا
وله واقعة أو وقائع منامية مع أناس قد ماتوا من زمن قريب أو بعيد حاورهم فيها
وحاوروه، وكان منهم له مايسره من أقوال أو أفعال. وقد يخبرونه بحصول أشياء
غيبية ستحدث أو يحذرونه من شر ثم يحدث تحديدا ما أخبروا به.

(ج) حياة سائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فى قبورهم:

إن الحياة البرزخية ثابتة بالكتاب والسنة، ولا يمارى فيها إلا مغرض، أو
معاند لايهمه أمر دينه، بقدر ما يهمله من نفسه أو الحطام الفانى أو الظهور بالمخالفة
لإثبات ذاته، التى لا يشعر بقيمتها أمام الناس إلا إن خالفهم!!

فمن الكتاب يقول الله سبحانه: ﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ
السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ (٤٦) [غافر]. فهذه الآية الكريمة تثبت

حياة العذاب للعصاة في قبورهم: أول النهار وآخره، حتى إذا أتى يوم القيامة دخل الكفار النار سمرمداً.

ومن السنة: قول الرسول ﷺ: «القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار».

ومما يدل على هذه الحياة في القبور ما رواه مسلم في صحيحه: أن النبي ﷺ: كان يعلم الصحابة إذا خرجوا إلى زيارة أهل المقابر، أو مروا بهم: أن يقولوا: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية».

فهل يأمر النبي ﷺ أن يسلم الناس على من لا يسمع ولا يرد؟ فذلك أمر مستحيل؛ لأن النبي ﷺ لا ينطق إلا بوحى في مقام التشريع. قال الله تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ [النجم].

وأيضاً ما رواه الترمذي والحاكم وابن مردويه وابن نصر والبيهقي في الدلائل: عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما «أن بعض الصحابة ضرب خباءه على قبر وهو لا يحسب أنه قبر إنسان فإذا هو قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها، فأخبر بذلك رسول الله ﷺ، فقال له ﷺ هي المانعة، وهي المنجية من عذاب القبر».

فهذا امرؤ ميت يقرأ القرآن بصوت مرتفع لدرجة أن يسمعه من بينه وبينه حائل من أتربة وأحجار.

سماع الميت قرع نعال المشيعين وهم راجعون

لقد ثبت أن الميت حينما يدفن في قبره ويبدأ المشيعون في الرجوع إلى بيوتهم ورجالهم فإنه يسمع خصف نعالهم.

فقد روى البخاري ومسلم أن رسول الله ﷺ قال: «إن العبد إذا وضع في قبره وتولى وأذهب أصحابه فإنه يسمعهم حتى إنه يسمع قرع نعالهم».

وروى البخاري ومسلم أيضاً أن رسول الله ﷺ: وقف على قليب بدر فقال: هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً؟ ثم قال: إنهم الآن يسمعون ما أقول» روى من طريق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

الفصل الثالث

التكريم والوجاهة عند الله

ينكر البعض تكريم الله لأحبابه وحبه لهم وحب من أحبهم وإفاضة الخير عليهم والعناية الخاصة التي لأنبيائه وأوليائه، ومن هذه العناية والرعاية الإلهية يغترف المؤمنون هديا وفضلا ونورا، وسعادة من الله بسبب حبهم لمن أحبهم الله وكانوا عنده وجهاء مكرمين فكان لابد من التعرض لتلك الوجاهة والحب على النحو الآتي.

وجاهة الله تعالى للنبي والولي:

الوجاهة عنده تعالى: المنزلة الرفيعة التي بها يتولى شئونهم تولية خاصة، ويعاملون معاملة مميزة.

فنحن نعامل الوجهاء منا بتكريم منقطع النظير، والله المثل الأعلى، فالله تعالى لا يرد طلب الوجيه عنده إلا لحكمة هو يعلمها، وإن اختلف المقتضى للإجابة عندنا وعنده تعالى، فلا وجاهة أعظم من وجاهة النبي والولي؛ لأنهم عمال دينه والأدلاء عليه وكنوز رحمته ومختزن عدله وفضله. إذا دعوه استجاب لهم، وإذا رجوه لم يخيب قصدهم، وإذا استعانوا به أعانهم، وإذا استعاذوا به من شر حفظهم وصانهم، وإذا لاذوا به أعزهم، وأعز من أحبهم، فمن مقتضيات حكمته ورحمته أن: حبيب الحبيب حبيب. «ومن أحب قوما حشر معهم».

ومن وجاهة الحق سبحانه لأحبابه الأولياء: أن جعل مرادهم موافقا لمراده تعالى، وهذا هو معنى التوفيق الوارد في قوله سبحانه: ﴿... وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ [هود] ومن دلالة الوجاهة في التوفيق، أن القرآن الكريم كله: لم يأت فيه ذكر للتوفيق إلا في هذه الآية وحدها.

والحكمة في ذلك كما يقول ابن عطاء الله السكندري: لأن التوفيق شيء عزيز ولا يعطى إلا لعبد عزيز على الله.

فنجده أن الولي الكامل موفق في عبادته وفي عمله وفي دعائه وفي كل حركاته وسكناته لأنه يعيش لله وبالله ومع الله وإلى الله.

فإذا دعا ربه فالإجابة مضمونة؛ لأنه تقي: ﴿... إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ [المائدة: ٢٧]. فالله تعالى وعد المتقين - قلبا وقالبا بالقبول، والله سبحانه لا يخلف وعده. ولذلك كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: «إني لا أحمل هم الإجابة بقدر ما أحمل هم الدعاء».

أما إذا كان قد سبق في علم الله الأزلي نفاذ أمر قضاء محتما على عبد «ما»، فإن الولي لا يوفق للدعاء، فإذا أراد الله تعالى نفاذ أمر أمسك السنة أوليائه عن الدعاء لئلا يدعوا فلا يستجاب لهم فيفتضحوا.

من وجاهة النبي ﷺ:

الواقع أن وجاهة نبينا ﷺ عند ربه لا تقع تحت حصر، فهي من ساعة مولده ﷺ إلى أن تقوم الساعة وينتهي العالم. فليس في خلق الله تعالى من يدانيه، وكيف يداني من قال الله فيه: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٧]. ولفظ العالمين معلوم أنه: كل ما سوى الله سبحانه. بل ماذا يقول علماء البيان في ذلك الجاه؟ وماذا عسى أن يصف البيان من خاطبه الله تعالى بقوله: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ...﴾ [الأنفال: ٣٣]. مع أنهم هم الذين حكى الله عنهم قوله تعالى قولهم: ﴿وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَابًا مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [الأنفال: ٣٢]. فجعل الله له جاها يحمي العالم من الخسف العام والمسح الذي كان من سنن الكون في الأمم السابقة التي كانت تطبق على كفر أو معصية، فبوجوده ﷺ كرحمة عامة في الدنيا. غير الله ناموس الكون، ورفع عن العالم كله، إلى أن تقوم الساعة: الخسف والمسح الذي كان في الأمم السابقة على الإسلام؛ لأن وجوده ﷺ يحقق توازنا في الكون مع كفر الكافرين وفسق الفاسق.

حيث إن رسالته باقية إلى يوم الدين، ولكن وجوده الشبحي في عالم التكليف محدد بفترة زمنية بقوله سبحانه: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾ [الزمر: ٣٠].

فلا بد من وجود أشباح نورانية وأجسام طاهرة، لتحمل راية الرحمة من بعده. فكان عباد الرحمن هم الورثة المحمديون، الذين لا يفترون عن الاستغفار وذكر الله طرفة عين، وهم من قال الحق فيهم: ﴿... وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ (٣٣) [الأنفال].

نماذج من تلك الوجاهة:

١ - لما نزلت سورة الحجرات، وفيها آداب عجيبة، يجب مراعاتها مع النبي ﷺ من عدم رفع الصوت أمامه، وتقديمه على غيره في كل شيء، وعدم مناداته من وراء الحجرات، والانتظار حتى يخرج بنفسه. قالت أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها - كما رواه البخاري ومسلم - «ما أرى ربك إلا يسارع في هواك». والمعنى الذي تريده رضي الله عنها: أن ربه عز وجل لا يحوجه إلى مشقة سؤال يتجشمها، حتى يسأل ثم تكون الإجابة، بل إن الله تعالى يعلم ما يحبه ويهواه فيفعله له ولو من غير سؤال.

٢ - حينما كان ﷺ على المنبر يوماً، فسأله أعرابي أن يدعو الله تعالى أن يسقيهم، وكانوا في قحط، فرفع حبيب الله يديه وما بالسما قطعة من سحاب فما أنزل يديه من رفعها إلا وقد ثار السحاب في الحال كأمثال الجبال، ولم ينزل ﷺ من على المنبر، حتى نزل عليه المطر، الذي صار يتقاطر على لحيته الشريفة، ولم يزل في انهماك حتى الجمعة التالية، فسأل الأعرابي النبي ﷺ أن يدعو ربه أن يرفع هذا المطر، فرفع ﷺ يديه وقال: «اللهم حوالينا ولا علينا»، فانقطع المطر في الحال، وخرجوا من المسجد يمشون في الشمس - رواه البخاري.

٣ - لقد قرأ ﷺ ما حكاه الله من قول إبراهيم عليه السلام: ﴿رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضَلُّنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (٢٦) [إبراهيم] وقول عيسى عليه السلام: ﴿إِنْ تَعَذَّبْتُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (١١٨) [المائدة]، فرفع النبي ﷺ يديه وقال: «اللهم أمتي اللهم أمتي» وبكى: فقال الله تعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل له: إنا سرضيك في أمتك ولا نسوءك) رواه مسلم.

حب النبي ﷺ:

إن حب النبي ﷺ: فريضة حتمية، ولا يكمل إيمان المرء إلا به، قال الله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ...﴾ (٣١) [آل عمران] وقال رسول الله ﷺ: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالديه والناس أجمعين»، فقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: يا رسول الله: لآنت أحب إلى من ولدى ووالدى والناس أجمعين، فقال له ﷺ: «لا يكمل إيمانك يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك التى بين جنبيك». فقال عمر رضى الله عنه: والذى بعثك بالحق نبيا يا رسول الله لآنت أحب إلى من نفسى التى بين جنبي فقال له النبي ﷺ: «الآن كمل إيمانك يا عمر».

أثر حب النبي ﷺ:

الحب هو روح الإيمان، فلا يتصور إسلام ولا إيمان بغير الحب. فلقد جاء حرملة بن يزيد فقال: يا رسول الله: الإيمان هاهنا، وأشار إلى لسانه، والنفاق هاهنا وأشار إلى صدره، ولا نذكر الله إلا قليلا، فسكت عنه ﷺ، فردد ذلك حرملة، فأخذ ﷺ بطرف لسان حرملة فقال: «اللهم اجعل له لسانا صادقا وقلبا شاكرا وارزقه حبي وحب من يحبني». وصيّر أمره إلى الخير، فقال حرملة: يا رسول الله: إن لى إخوانا منافقين كنت فيهم رأسا، ألا أدلك عليهم؟ فقال ﷺ: «من جاءنا كما جئنا استغفرنا له كما استغفرنا لك، ومن أصر على دينه فالله أولى به، ولا نخرق على أحد سترا». رواه الطبرانى فى الكبير.

وإنما دعا له ﷺ أن يرزقه حبه؛ لأن حبه هو الإيمان بعينه، كما أن بغضه هو الكفر بذاته، وليس حبه ﷺ أمرا يحكى باللسان، فحبه بالقلب قبل اللسان. وما استقر حبه ﷺ فى قلب إلا رأيت آثاره فى الحال والحب المطلوب له هو:

أ - تعظيم يناسب قدره الأفخم ﷺ.

ب - ولوع بالصلاة والسلام عليه ﷺ.

ج - حرص شديد على اتباعه الاتباع المطلق فى كل حركاته وسكناته ﷺ.

د - شوق يتأجج فى القواد يطلبه طلبا لا هوادة معه ولا سكون فى أن يسعى إليه ويتشرف بالمثل بين يديه.

هـ - التفانى فى محبة آل بيته وإكرامهم والتواضع معهم، ولا سيما من حاز الولاية منهم، حتى ولو كانت نسبة المحب شريفة فلا بد أن يرحب متواضعا بالتلميذ على من ظهر منهم بالولاية العظمى، وأن يكون سعيدا بذلك، طالبا أن يكون فى ركبهم إلى يوم الدين، ليفرح به جده النبى ﷺ. وألا يفكر فى تركهم حتى لو منح قطبانية. فالمريد مرید حتى وإن لان له الحديد، فكثيرا ما أضاع الشريف درجته العرفانية بسبب غيرته وعدم اتباعه لشريف واصل موصل وعارف بالله مبجل.

و - محبة الأولياء وخصوصا مشايخ التصوف وأحبائهم حبا يعتبر امتدادا لمحبة جدهم ﷺ.

أما من يقول بلسانه أنه أحبه ﷺ، ثم لا يجد من آثار ذلك الحب شيئا فهو محب باللسان لا بالقلب فليس له عند الله وجاهة ولا فضل.

حياته ومماته ﷺ خير لأمته

إن هذه خصوصية له ﷺ، ولأمته بما لم يكن لنبى مع أمته من قبل، وذلك مما يبعث على البهجة والسرور، ويضمن المعيشة النورانية والارتباط الروحى المستمر، ومما يثبته، ويفتح طريقه: سلوك الطريق على يد أحفاد النبى ﷺ من العترة المطهرة الذين واكبتهم عناية الله تعالى، فجلا الله قلوبهم، وصقلها بالنور؛ ليكونوا أهلا للتلقى والإلقاء على القلوب والأرواح الأدنى درجة.

حتى يحيا الجميع على مائدة نور النبى ﷺ الذى لن يخبو ضياؤه ولن يغيب حتى قيام الساعة.

فقد روى ابن سعد والبزار بسند صحيح، ورواه القاضى إسماعيل والحارث فى مسنده قال: قال رسول الله ﷺ: «حياتى خير لكم تُحَدِّثُونَ وَيُحَدِّثُ لَكُمْ، فإذا أنا متُّ كانت وفاتى خيرا لكم تُعْرَضُ عَلَى أَعْمَالِكُمْ فإذا رأيت خيرا حمدت الله عليه وإن رأيت شرا استغفرت الله لكم».

فهذا الحديث يدل بما لا يدع مجالا للشك على بقاء نفع الرسول لأمته إلى يوم القيامة، وهو من المنح الإلهية الخاصة للمصطفى ﷺ (١).

(١) خصائص النبى ﷺ للمحب المكي ص ٢٥.

الرد على المنكرين لتلك الخصوصية والوجاهة

إن هناك بعضا من الناس يقولون: إن الرسول أدى رسالته ولا نفع له بعد موته، فكلامهم - مع هذه الأحاديث - يعتبر مغالطة وإنكارا للحقائق العلمية ولا ترى سببا لمغالطتهم تلك إلا عدم التوفيق، واجترار مايقوله أعداء الإسلام بلا حياء ولا مسئولية..

الوجود المثالي للنبي ﷺ في كل زمان ومكان

يغيب عن أذهان الكثيرين من المفكرين الإسلاميين، وخصوصا من يعارض سلوك طريق القوم، ويعتبره إضافة غير مطلوبة دينيا، بل ربما اعتبر ذلك من البدع المحرمة التي يجب محاربتها، مما جعل البعض يتحرج من أن يتحدث عن التصوف كروح إسلامية وثابة لتربية المسلم على الإسلام الصحيح قلبا وقالبا كما كان الأسلاف. إن هؤلاء لا يعتبرون الوجود الروحي للرسول ﷺ ولآل بيته الأطهار، بل يعتبرون ذلك من الخرافات والأوهام وغاب عنهم أنهم يخاطبونه في تشهد الصلاة كل يوم مرات «السلام عليكم أيها النبي...».

وجاهة الأولياء عند الله تعالى

يزيد كل يوم عدد المنكرين للأولياء، وكراماتهم ووجاهتهم عند الله تعالى، بل ربما يهزءون بمن يذكرهم بهم وقد يرمونه بالتخلف وأنه من بقايا القرون الوسطى.

فإذا ما قلت لهؤلاء المنكرين: لقد رأيت كرامة كذا وكذا من الولي الفلاني وأن له وجاهة عند الله وتكريما بسبب تأييده له، لازدادوا منك سخرية وعتوا عتوا كبيرا.

لكن لو قلت لهم إن فلانا يفعل كذا وكذا من القبائح والنقائص لصدقوا في الحال، حتى ولو كان هذا الرجل مشهورا بالصلاح والتقوى!!

فما السبب في تكذيب «الخير» وتصديق «الشر»

السبب معروف وهو أن شيطانهم يخاف عليهم من محبة الأولياء الذين يوجهونهم إلى الخير، فيشككهم فيهم؛ لأن أعدى أعداء الشيطان: أولياء الرحمن. وفي «الشر» يساعدهم الشيطان على تصديق حدوثه، ليرغبهم في الشر بعد ذلك.

والحال مع هؤلاء المنكرين يوضحه الآتى:

١ - أنهم لم يخالطوا الأولياء، ولم يروا تكريم الله لهم، فجذبهم الشيطان إليه.

٢ - أنهم لم يطلعوا على كتاب ربنا وسنة رسوله ﷺ اطلاع تدبر ووعى، فلواطلعوا عليهما على هذا النحو لرأوا كثيرا من كرامات الصالحين، وتعريفًا بأولياء الله ووجاهتهم عند الله.

وجاهة الصالحين من القرآن:

حسبنا بعض الأمثلة التى توضح كرامة الأولياء ووجاهتهم عند الله بالآتى:

١ - قصة أهل الكهف التى فى القرآن الكريم وأنهم فتية مؤمنون حق الإيمان، قد ناموا فى الكهف: ثلاثمائة وتسعة من الأعوام بدون طعام ولا شراب وهى مدة كفيلة بفنائهم وهلاكهم من الوجود، لكن عناية الله وإكرامه لهم حال دون وقوع كارثة لهم بل ولكلهم، وذلك يدل على أن الحب الإلهى ينجى من جميع المخاطر، كيف وهؤلاء أتقياء تولى الله أمرهم، حتى فى حركة نومهم، وفى هيتهم وخلع الهيبة عليهم وصانهم وحفظهم من حرارة الشمس، ويكفى فى ذلك إعلان القرآن لكرامتهم ووجاهتهم عند الله بقوله: ﴿... ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ...﴾ [الكهف].

٢ - قصة السيدة الكريمة مريم بنت عمران رضى الله عنها وهى تتعبد فى محرابها فكانت تأتىها فاكهة الصيف فى الشتاء وفاكهة الشتاء فى الصيف لتعيش عليها، فبدخل عليها زكريا، كما قال الله سبحانه: ﴿... كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكَ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [آل عمران].

وجاهة الصالحين من السنة:

إنها كثيرة جدا وحسبنا منها الآتى:

١ - روى البخارى رضى الله تعالى عنه أن سيدنا خبيب بن الأرت رضى الله عنه: كان يأكل الفاكهة فى غير أوانها وهو أسير، وأن القرشيين فى إحدى معاركهم مع المسلمين: أرادوا أن يأخذوا قطعة من جسد سيدنا عاصم رضى الله عنه بعد أن قتل فلم يستطيعوا وحال بينهم وبين ذلك كم كبير من الزناير التى أظلت جسمه كله.

٢ - روى البخارى أن رجلين قد خرجا من عند رسول الله ﷺ فى ليلة مظلمة جدا بحيث لا يرى أحد منهما شيئا، فأضاءت لهما «عصا» أحدهما، فلما افترقا أضاءت للآخر عصاه . .

٣ - روى البيهقى والحاكم وابن سعد عن سيدنا عبدالله بن جحش رضى الله عنه: أنه كان يقول قبل يوم أحد: اللهم إني أقسم عليك أن ألقى العدو غدا فيقتلنى ثم يبقروا بطنى ويجدعوا أنفى وأذنى، وتسالنى: فيم ذلك؟ فأقول: فيك ياربى. فقتل رضى الله عنه، وفعل العدو به ما طلب، رضى الله عنه وأسكنه الفردوس.

٤ - لقد غلب المسلمين أعداؤهم بعد رسول الله ﷺ، واستعصى على المسلمين أن يحسموا هذه المعركة لصالحهم، فذهبوا إلى «البراء بن مالك» وهو شقيق سيدنا أنس فقالوا: يا «براء» أقسم على ربك أن ينصرنا، فقال: يارب أقسم عليك لما منحتنا أكتافهم وألحقتنى بنبيك محمد ﷺ، فكان ما أقسم رضى الله عنه.

وإنما طلب الصحابة رضى الله عنهم منه أن يقسم على ربه؛ لأنهم سمعوا رسول الله ﷺ يقول فيه: «كم من أشعث أغبر ذى طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره، منهم البراء بن مالك» رواه الترمذى.

٥ - روى ابن عبدالبر فى «الاستيعاب»: أن سيدنا عمر بن الجموح رضى الله عنه قد سمح له أولاده أن يخرج للجهاد فى غزوة أحد، بعد أن شكا لرسول الله ﷺ منعه لهم له من ذلك، فقد كان (أعرج) ممن عذرهم الله تعالى إن تأخروا عن الغزو، فكان مما قاله للرسول ﷺ: والله إني أريد أن أطأ بعرجتى هذه الجنة، فلما خرج بسلاحه مع المجاهدين استقبل القبلة وقال: اللهم ارزقنى الشهادة ولا تردنى خائبا إلى أهلى، فرزق الشهادة ولم يرده ربه خائبا، وحينئذ قال عليه الصلاة والسلام: «والذى نفسى بيده إن منكم من لو أقسم على الله لأبره، منهم عمرو بن الجموح، ولقد رأيت يطا الجنة بعرجته».

٦ - روى البخارى أن سيدنا الزبير بن العوام رضى الله عنه لما شعر بدنو أجله أخبر ابنه عبدالله بأنه ميت لا محالة ظلما فى وقعة الجمل، فقال لابنه: يا عبدالله إن عجزت عن شيء من دينى فاستعن بمولاي، قال عبدالله: فوالله،

مادريت مايقول حتى قلت: يا أبت من مولاك؟ فقال: الله. فو الله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت: يامولى الزبير اقض دينه فيقضيه».

٧ - روى البخارى ومسلم والترمذى أنه عليه السلام قال: «اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ».

فلو لم يرد من كرامات الأولياء ووجاهتهم عند ربهم إلا هذا الحديث لكفى ثم كفى ثم كفى. فضلا من الله ونعمة فلم الإنكار والعناد؟ إذا كان هذا فضل الله على أحبائه فلم لاستقبله بالشكر، ونحب أحبائه لنكون معهم في الجنة؟.

ونكتفى بهذا القدر اليسير فإن الوارد في الكتاب والسنة مما أكرم الله به أوليائه يتعسر جمعه كله أو معظمه لكثرتة مما يثبت وجاهتهم عند ربهم، وما يحدث الآن مما أكرم الله به أحبائه اليوم لو جمع لملا مئات المجلدات، فإن فضل الله على أوليائه لا يحد.

فلأولياء رضى الله عنهم هذا الجاه منحة من حبيبهم «الله» فهم يصلحون خلقه عليه لتعم رحمته التائبين الصادقين علاوة على محبتهم له وذكرهم إياه على الدوام وعملهم بشرعه ونشر محبته في قلوب الخلق.

فأى لوم على من يلوذ بهم، ويتحب إليهم، ويفرح كل الفرح ويسرُّ كامل السرور: إذا أنعم الله عليه بمحبتهم ورضاهم عنه؛ لأنه يشعر حيثُ بحال البسط والنور والبشر الذى يسكن قلبه، فيدرك أن الله تعالى قد رضى عنه برضاء أحبائه وأوليائه، فإن حبيب الحبيب حبيب، كما أن عدو الحبيب عدو (من عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب).

وإن المجرب لهذا الحب ليحزن كل الحزن، ويسيطر عليه الهم والغم: إذا أحس بشيء من تغير قلوبهم من جهته؛ لأنه يشعر بحال القبض وظلمة القلب وقساوته المؤلمة التى هى أكثر ألما من مرض الجسم، فيدرك أنه على عتبة الخطأ فيرجع متأديبا مع أحبائه الله لكى يرضى عنه مولاه فيصقل القلب بنور الله. ﴿... وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ﴾ [النور].

إن من عرف تلك الوجاهة والمنزلة التى منحها الله تعالى لأوليائه، ينبغى أن يتوسل بهم إلى الله تعالى فى تفريج كربيه وقبول دعائه والتوفيق لتوبة نصوح والافتداء بهم فى صلاحهم وتقواهم.

فالهداية غالية جداً، إنها رحمة الله الحقيقية الأزلية وليست رحمة الدنيا بمال أو جاه أو عافية جسدية، إنها رحمة رضوان الله والدار الآخرة، وهذه لا تُشترى بمال فهي خير من الدنيا وما فيها؛ لأن الله سبحانه يقول فيها: ﴿... وَرَحِمْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ [الزخرف].

وعجبا لإنسان مريض الجسد، قد لا يثق في أطباء بلده، فيذهب ويشد الرحال إلى دول أوروبا، متحملاً النفقات الباهظة آملاً في شفاء علة الجسد، ولا يحاول أن يسعى لمداواة قلبه من ظلمته وقساوته ورائه ولا أن يربي روحه على يد العارفين بالله كما كان يصنع علماء الإسلام قديماً فكانوا يجمعون مع العلم: العمل والإخلاص، فسعدوا وسعدت بهم أممهم، حينما كانوا يؤثرون في نفوس الناس وقلوبهم. ولقد نزع كثير من آل البيت إلى هذه الديار المصرية لإيجاد مدارس للأولياء المجاهدين في شتى أنواع الجهاد حتى الآن. فلماذا لا يتفهم المعارض لأحباب الله بسر الصفوة من آل المختار، الذين لا يرفعون دعاءهم إلا لله ولا يعتزون بأحد سواه. اللهم وفقنا دائماً للسير على دربهم - درب سيدنا رسول الله ﷺ.

ولقد وُجدَ من لا يعرف من الإسلام إلا كل ما يحيط بالقلب من مظاهر الشكليات الإسلامية ومن شعائر طُبعت بطابع العادة، وخلت من روح العبادة وإسلام الوجه لله تعالى. أو الاكتفاء بحفظ نصوص إسلامية تفسر وفق الأهواء، وتلقى على الأسماع بروح التعصب والجمود، وإثارة المسائل الفرعية الخلافية، وإيقاظ الفتن النائمة، وشن دعايات هوجاء تثير جدلاً عقيماً يتهم فيه مخالفهم بالكفر والشرك والجهل مما وسع دائرة النزاع، وبث روح العداوة والبغضاء، وأضعف الروح الدينية التي اكتفى الناس عنها ببعض الشعائر تقام أو لا تقام بحسب الظروف والأهواء.

ومن هنا كان لابد من رؤية جديدة من واقع ديننا لإحياء الروح الإسلامية التي كادت أن تزهد.

الفصل الرابع

استشعار الوجود النورانية

لا بد من استشعار وجوده ﷺ الروحي في كل زمان ومكان، فإن الله تعالى يقول: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ...﴾ [الحجرات].

فإذا أردنا التعامل مع هذه الآية الكريمة، فلا بد أن نبحث هذا الوجود للحمدي على أساس الوجودات الأربعة المقررة في علم المنطق:

١. الوجود الذهني:

فالنبي ﷺ: موجود في ذهن كل مسلم وفي عقيدته وهذا هو الخط الموصل ولكن يحتاج إلى مُحَوَّل ومحنة تقوية بالشيخ العارف بالله.

٢. الوجود اللساني:

فالنبي ﷺ: موجود على لسان كل مصلٍ يصلي عليه داخل الصلاة وخارجها وعلى لسان كل مؤذن للصلوات الخمس.

٣. الوجود الكتابي:

فالنبي ﷺ: موجود في الكتب الإسلامية من كتب التفسير والحديث والسيرة والأدعية والصلوات وغيرها، وفي خطبة الكتب العلمية.

٤. الوجود الجسمي:

وهذا الوجود النبوي نوعان:

أ - وجود الجسم الطبيعي وهذا لا يتأتى إلا في مكان واحد.

ب - وجود الجسم المثالي: بمعنى أن الجسم الشريف في مكانه من الروضة الشريفة، وتوجد أجسام مثالية في عدة مواضع من العالم يديرها روحه العظيم على توالي الأزمنة، وهذا الوجود خاص بالأقطاب المتدركين من قواد العارفين ليسقوا العارفين، والعارفون يسقون مريديهم من ذلك النور.

الدليل على وجود ذلك:

إن الدليل على وجود الأجسام المثالية في عديد من الأمكنة والأزمنة من العالم: قول المصلين في تشهدهم: «السلام عليك أيها النبي» وهذا خطاب للحاضر الموجود، وإن لم يروه كالحال في الملائكة. فلو كان غير حاضر عندهم يقينا لكان خطابهم له عبثا لا يليق أن يحصل في الصلاة التي هي من أفضل العبادات، كيف والعبث منهى عنه فيها، ثم إن الصلاة كلها قد أتت بوحى، ومنها التشهد الذى فيه: «السلام عليك أيها النبي» فالله أعلم حيث يجعل رسالته.

نماذج للوجود المثالى:

إن عالم المثال قد اتضح وجوده فى ليلة الإسراء والمعراج وغيرها فى صور متعددة بأحاديث ثابتة منها:

- ١ - رؤية الرسول ﷺ لسيدنا موسى صلى فى قبره.
- ٢ - وجود مثالى للأنبياء السابقين مرة فى المسجد الأقصى مع بعض الملائكة، حيث قد صلى بهم النبي ﷺ إماما، ومرة أخرى فى السموات سماء بعد سماء. والتي منها مراجعة سيدنا موسى لسيدنا محمد ﷺ فى موضوع الصلاة ليعيد التلذذ الروحى بمناجاته لله تعالى عن طريق نبينا ﷺ وليس عن طريق الشجرة المباركة التى كانت فى الدنيا.
- ٣ - وجود مثالى رآته السيدة مريم فى محرابها لسيدنا جبريل الذى أتاها فى صورة بشر سوى. قال الله تعالى: ﴿... فَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ۖ﴾ [مريم].
- ٤ - وجود مثالى لصور المنعمين فى الجنة والمعذبين فى النار.
- ٥ - وجود مثالى لبعض الخلفين عن القتال مع الرسول ﷺ بسبب أنهم لم يجدوا ما يحملون عليه عند الرسول ﷺ، فبكوا حزنا على أنهم لا يستطيعون الجهاد فقال الرسول ﷺ: إن فلانا هذا كان يشاركنا فى القتال فما صعدنا جبلا ولا نزلنا سهلا إلا وقد رأيت فلانا يسير معنا إلى أرض المعركة.

قال الله سبحانه: ﴿وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ ۖ﴾ [التوبة] (١).

وقيل نُزِلَتْ في عُلْبَةِ بن زيد الأنصاري وهو المتصدق على الله بعرضه فقبله الله منه، فحينما خرج من الليل صلى ما شاء الله، ثم بكى وقال: اللهم إنك قد أمرت بالجهاد ورغبت فيه، ثم لم تجعل عندي ما أقوى به مع رسولك، ولم تجعل في يد رسولك ما يحملني عليه، وإنني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني بها في مال أو جسد أو عرض، ثم أصبح مع الناس فقال النبي: «أين المتصدق في هذه الليلة؟ فلم يقم أحد. فقال: أين المتصدق في هذه الليلة فليقم ولا يتزهّد ما صنع هذه الليلة؟ فقام إليه فأخبره، فقال عليه الصلاة والسلام: «فر الذي نفس محمد بيده لقد كتب في الزكاة المتقبلة».

٦ - وجود مثالي في عهد سيدنا سليمان: إذ إن آصف بن برخيا قد نقل عرش بلقيس كاملا في أقل من لحظة من بلاد اليمن إلى بلاد الشام ﴿قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ...﴾ [النمل].

٧ - وجود مثالي للرسول ﷺ بالدعاء على المرابين حتى في حياة البرزخ قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ...﴾ [البقرة] فهذا إنذار للمرابي ساري إلى يوم القيامة. إذا فالوجود المثالي حاصل للرسول ﷺ فهو يحارب المرابين دائما لأن القرآن باقٍ العمل به حتى بعد موته إلى قيام الساعة.

٨ - إن الروح القوية للولى تستطيع أن تهزم جيشا بأكمله بإذن الله كما حدث لسيدى أحمد البدوى في الحروب الصليبية وحرب التتار فقد أظهر بطولات خارقة وشجاعة نادرة وذلك في زمن حياته رضى الله عنه.

وهذا سر عداوة الغربيين المستشرقين له وافتراءاتهم عليه رضى الله عنه. ولكن الأولياء لا يدخلون المعارك ولا يمضون في الأخذ بأسباب تنفيذ الأمور إلا بتوفيق قهرى من الله سبحانه، ولذلك فإن الملك الظاهر بيبرس حينما تم النصر للمسلمين على التتار قال: آن الأوان أن نسجل لك بطولاتك يابدوى، فقال له سيدى أحمد البدوى: إن تاريخى عند ربى يا أبله!! وقد روى عنه رضى الله عنه أنه نقل جميع الأسرى من بلاد الفرنجة إلى مواطنهم في مصر. وليس ذلك بعسير على أولياء الله، أهل الوجاهة عند الله، فقد رأينا في القرآن الكريم أن آصف بن برخيا كاتب سليمان ووزيره قد نقل عرش بلقيس من اليمن إلى بلاد الشام في أقل من لحظة فهل يُقدّر الله على ذلك وليا من أولياء بنى إسرائيل ولا يقدر وليا لله من آل بيت رسول الله؟! فما دام الفاعل للكرامة هو الله فعلى من يكون الاعتراض والإنكار!!.

فالقُرآن هو أصدق ما قيل، ويقال وأمر الله تعالى بين الكاف والنون قد قص لنا نقل عرش بلقيس من اليمن إلى الشام في أقل من لحظة على يد ولي الله وهو آصف بن برخيا كاتب سيدنا سليمان ووزيره.

فذلك كله فعل الله وحده، ولا حرج على فضل الله.

فما بالناس بروح سيدنا محمد ﷺ وهو أعظم روح خلقه الله تعالى، فلا عجب أن يملأ العالم في صور أجسام مثالية.

ولهذا رآه كثير من الأولياء في أوقات مختلفة وأماكن متعددة وسألوه ﷺ عن أشياء أشكلت عليهم، فأجابهم بما أزال عنهم الإشكال - «الروح» لابن القيم ومثل هذا قد حدث لسيدى جلال الدين السيوطى، حينما كان يسأله عن أحاديث نبوية فيجيبه عنها، بل إن شيخ الإسلام د. عبد الحليم محمود قال في كتابه «الأخلاق المتبولية» أنه استشار سيدى أحمد البدوى في كتابته فأذن له. فهذه مذاقات خاصة لعباد الرحمن ولا ينبغي لمن لا يعرف عنها شيئاً أن يحكم فيها العقل، بل عليه أن يستوثق من المصدر، أمأمون على دينه أم لا؟.

حجاب الرؤية وطريقة إزالته

لايجوز لمن لم ير مثل هذه المرائى أن ينكرها، ولا أن يقيس الأمور بمقياسه الخاص به فقد يكون حجاب ظلمة المعاصى والزلات والغفلات قد ران على قلبه.

﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ (١٤) [المطففين]، إذا فمanc الرؤية يكون من قبلنا نحن، وليس من قبله ﷺ.

ولذا نجد أن العبد حينما يفارق نفسه ولو بالنوم فإنه قد يرى النبى ﷺ إذا منحه الله ذلك. وأما إذا قمع نفسه وأماتها بردعها عن غيرها ووصل قلبه بخالفه فإنه حينئذ لا يكون بينه وبين الحبيب المصطفى حجاب لا فى اليقظة ولا فى المنام.

ولايجوز لنا أن نقيس أمر البرزخ على غيره.

فلقد سئل ملك الموت: كيف تقبض روح رجلين أتى أجلهما معاً، أحدهما فى أقصى المشرق والآخر فى أقصى المغرب. فقال: إن الله تعالى قد زوى لى الدنيا بجميع ألوانها، فجعلها بين يدى كالقصعة بين يدى الآكل، أتناول منها ما شئت، وكذلك ملكا السؤال، فالله قادر أن يعطى نبيه ﷺ الذى أعطاه لملكى السؤال وملك الموت وفوق ذلك؛ لأنهما دونه يسألان الأموات عنه ﷺ.

رؤية الرسول ﷺ:

لقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي ﷺ قال: «من رآني في المنام فكأنما رآني في اليقظة» فقد قال علماء السلوك: لا بد من تحقق الرؤية يقظة ولو لحظة قبل الوفاة لمن رآه مناما، وقد رآه كثير من العلماء في المنام، ثم رآوه في اليقظة في أحوال مختلفة، وذلك كما قال الحافظ السيوطي وغيره، ولقد ورد أن الشيطان لا يستطيع أن يتمثل به ﷺ.

وروى البزار والطبراني وأبو الشيخ وغيرهم، عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه عن النبي ﷺ قال: «إن الله تعالى ملكا أعطاه أسماء الخلائق فهو قائم على قبري إذ مت، فليس أحد يصلي عليّ، إلا قال: يا محمد صلى عليك فلان ابن فلان، قال فيصلّي الرب تبارك وتعالى على ذلك الرجل بكل واحدة عشرة».

الحكمة من خدمة التبليغ:

إن الرسول ﷺ يسمع كل من في الكون، وينصر كل من في الكون. وليس هو فحسب وإنما أيضا جميع الأولياء كما ورد ذكره في الحديث القدسي الأنف الذكر (كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به) وعن حكمة هذا التبليغ - مع السمع والبصر - يقول العلامة الحلبي رحمه الله:

إن خدمة التبليغ التي يقوم بها الملك: إنما هي على سبيل الاحترام والتوقير. ولأجل الترغيب في الصلاة والسلام عليه للجميع، لكيلا يحرم أحد من الأمة، ولإحداث مهرجان أسبوعي يشجع الأمة كلها من مطيع ومن عاص على عبادة مضمونة القبول عند الله، فقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم يسمع بنفسه صلاة المصلي عليه: ليلة الجمعة ويومها، فقد قال ﷺ: «أكثرُوا من الصلاة والسلام على يوم الجمعة وليلتها؛ فإن صلاتكم معروضة عليّ».

وقد روى الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ليهبطن ابن مريم حكما عدلا وإماما مقسطا وليسلكن فجأ حاجا أو معتمرا وليأتين قبري حتى يسلم علي ولأردن عليه». هذا الحديث صححه الحاكم، وسلمه الذهبي.

ويستفاد أيضا من هذا الحديث: سنية زيارة القبر الشريف؛ لأن النبي ﷺ قد أخبر بزيارة عيسى له في قبره، وأقره ﷺ.

ولا يجوز أن يعترض معترض على حجة ذلك؛ لأن النبي ﷺ قد أخبر وهو الصادق المصدوق الذي لا يخبر إلا بوحى فى مقام التشريع العبادى، بأنه عليه الصلاة والسلام قال: «ولأردن عليه» وهذا فيه دليل واضح على وجوده المثالى فى برزخه المعطر الشريف، فالأدلة والبراهين على الوجود المثالى - الذى يحارب الآن - كثيرة جدا، والمفروض أن نعتز ونفرح وننهل من هذه الأنوار، لا ننكر ولا نجادل بلا مبرر وألا نستكثر على رسولنا ﷺ وعلى أولياء الله عطاء الله فنكون على قدم متوازية مع أعداء الرسالة والرسول الذين ينكرون ذلك.

فمن كنوز المعرفة وروائع الفكر الإسلامى ما يقوله العلامة الحلبى رضى الله عنه، حيث قال: «ومن الأدلة النقلية والعقلية أيضا - أى على الوجود المثالى: أن الله تبارك وتعالى قد نصب النبي ﷺ شاهدا على أعمال العباد: خيرها وشرها إلى يوم القيامة فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ (٤٥) [الأحزاب].

والشاهد: لا بد أن يكون حاضرا للمشهود عليه، وناظرا للمشهود إليه. فعلم بذلك أنه ملا كل عالم، وحاضر فى كل مكان بوجود مثالى وضعه الله فيه ليؤدى رسالة عامة خالدة، ثابتة مستقرة، قال تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ (٩) [الحجر] أى إلى يوم القيامة، هذا، وإن القرآن الكريم: قواعد كلية فلا بد من توضيحه وتفصيل أحكامه بالرسول ﷺ، أى بالسنة التى هى جميع أقواله وأفعاله وتقريراته وأحواله وصفاته ﷺ، قال تعالى: ﴿... وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (٤٤) [النحل] فالذكر هنا: هو القرآن، والتبيين: أى لتفسر وتوضح بأقوالك وأفعالك وتقريراتك وأحوالك وصفاتك.

فإذا كان القرآن وهو «المفسر» محفوظا بوعد الله، وإن السنة ضرورية لتفسيره، فلا بد أن تكون هى الأخرى محفوظة بحفظ المفسر - إلى أن تقوم الساعة. فلا بد أن تستجلى أحواله وصفاته من وجود مثالى يطبعها فى وجدان خواص أمته، ويرسلها طليقة لمن كان أهلا لها، استمرارا لهيمنة قدوته الشريفة على كافة النفوس والله أعلم.

وورد عن البيهقى وابن عساكر وغيرهما عن حاطب مرفوعا إلى النبي ﷺ أنه قال: «من زارنى بعد موتى فكأنما زارنى فى حياتى».

فأكرم به ﷺ من مضيف منحه الله كرم الضيافة لضيفه بتأهيله للمغفرة والرضوان من الله سبحانه لمن استغفر الله من ذنبه بين يديه ﷺ.
فلتقرأ في ذلك قول الله سبحانه: ﴿... وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ٦٤﴾ [النساء].

لا تموت الروح بموت البدن

إن الموت حالة تعترى الإنسان ولا يستطيع الفكاك منها، مهما كانت قوته أو غناه أو عافيته أو وجاهته، فقد حسمت هذه القضية بمثل قول الله تعالى لنبيه ﷺ: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ٣٠﴾ [الزمر].

والمعنى المتعارف عليه والذي لا يشوبه أدنى خلاف أن البدن يموت بمفارقة الروح له. وفي الواقع أن الموت ماهو إلا: انتقال من حالة إلى حالة وليس عدما مطلقا لمن يموت.

أحوال البدن بعد مفارقة الروح:

للبدن بعد مفارقة الروح أحوال:

الأولى: بقاء البدن بعد مفارقة الروح وذلك للأنبياء والشهداء وكثير من الصالحين والمؤذنين حسبة وحملة القرآن الذين يحلون حلاله ويحرمون حرامه، فقد جاء في بعض الآثار أن الأرض تقول لرب العزة: كيف أكل جسده وفي جوفه كلامك.

الثانية: إن بعضا من أهل الحالة الأولى: تفارقه الروح مؤقتا، ثم تعود إلى البدن بعد ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ... ١٨٥﴾ [آل عمران] كما هو الحال في الأنبياء، فالنبي ﷺ: يفرح ويستغفر وتعرض عليه الأعمال، فيحمد الله إن كانت خيرا، ويستغفر لأمته إن كانت غير ذلك. ومنه ما حدث لسيدنا موسى عليه السلام، إذ رآه ﷺ وهو يصلي في قبره، والصلاة ذات قيام وقعود وركوع وسجود. وكل ذلك لا يتأتى إلا بالبدن، ورأى بعض الأنبياء يحجون البيت، يعجون بالتلبية وهو الذي أم الرسل والأنبياء والملائكة، ثم رأى بعضهم وتكلم معهم في السموات ووصفهم بصفاتهم وبما كان عليه بعضهم في الدنيا.

الثالثة: أن تفارق الروح الجسد وأن يبلى الجسد ولا يبقى في البرزخ إلا الروح. وتلك الحالة هي ما عليها غالبية الناس.

أنواع الموتى بالنسبة للجزاء:

١ - نوع في النعيم المقيم الذي أعده الله لهم، فيشعرون بكل شيء، وتصلهم المعلومات عن الأحياء، وتعرض عليهم أعمال أقاربهم، ويردون التحية، ويستأنسون بالزيارة ويفرحون بالاستغفار لهم والصدقة والدعاء وهدايا تلاوة القرآن لهم.

٢ - نوع في عذاب - وهم الذين لم يقرؤوا بالوحدانية، وأهل المعاصي التي لا تتبعها توبة، وأصحاب البدع والذين يبيعون الدين بالدنيا الفانية. والكفر بجميع أنواعه سبب لذلك، فهو لا يكونون مشغولين بأنفسهم لأن المرء تهمة نفسه قبل أحد، وخاصة إذا كانوا في شقاء. وها هو القرآن العظيم يوضح أن الروح الموحدة الصالحة تفارق جسدها وتنعم بما فرضه الله لها^(١).

وفي القرآن الكريم والأحاديث النبوية الكثير من بيان ذلك، وهذه تبقى على هذا الحال بقاء الدنيا، فإذا نفخ في الصور النفخة الأولى: ماتت أرواح الملائكة والإنس والجن، ومصادقاً لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [القصص].

فينادي الخالق جل جلاله: ﴿... لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ...﴾ [١٦] فيجيب ذاته بذاته: ﴿... لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ [١٦] [غافر].

فالأبدان ماتت: عندما فارقتها الأرواح: في الموتة الأولى.

والأجساد والأرواح تموت عند النفخة الأولى.

وفي قوله تعالى: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ...﴾ [الزمر] [٦٨] عن خلق من ذوات الأنفس. وكلمة «من» في قوله تعالى: ﴿... إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ...﴾ [الزمر] [٦٨]: لا يقتضي أن تكون للعاقل فقط؛ ذلك لأن الله تعالى قال: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ...﴾ [١٨٥] [آل عمران] فالنافخ في الأولى يحتمل أن يبعثه الله بإرادته لموته، ثم يحييه لينفخ النفخة الثانية.

(١) خصائص النبي للمحب المكي ص ١٦١، ١٦٢.

انتفاع الحى بالميت: كما يجوز أن يتوسط حى فى قضاء مصلحة حى - والفعل لله وحده - فإنه يجوز أن تتوسط روح ميت فى قضاء مصلحة حى أو ميت - والفعل لله وحده - والأرواح باقية على الحياة وأفعالها فى عالم الملك إنما تظهر بواسطة البدن مادام حيا بالحياة الحيوانية فإذا مات وفقد الحياة الحيوانية بقيت نفسه وروحه على حياتها الملكوتية وتعلقت بجسمه تعلقا آخر على وجه يعلمه الله وحده كما دل عليه نعيم القبر وعذابه. فإذا كان الفعل فى الواقع ونفس الأمر إنما هو للنفس والروح، والجسد آلة فقط يظهر به الفعل، والروح باقية خالدة ففعلها باق وتصرفها فى أفعالها لا يتغير إلا بعدم ظهور الأفعال بواسطة البدن فلا مانع عقلا وواقعا أن يكون بعض أرواح الأولياء والصالحين بعد موت الأجساد سببا يدعائها وتوجهها إلى الله تعالى فى قضاء حوائج الزائرين لهم المتوسلين بهم دون أن يكون لها مدخل فى التأثير فلا فرق بين التوسط بالأحياء فى قضاء الحوائج مع اعتقاد أنه لافاعل إلا الله. وبين توسط أرواح الأموات مع اعتقاد ذلك. والله أعلم.

الحب إكسير الحياة :

لقد خلق الله تعالى الإنسان ليؤدى رسالته من منطلق الحب والبشر والسرور؛ لأن أساس وجوده فى هذا الكون هو المعرفة، والمعرفة لا تتأتى إلا بالحب والحب لا يتحقق إلا بتضحية المحب وترضية محبوبه.

قال الله سبحانه: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (الذاريات) [أى إلا ليعرفون، والمعرفة: عبادة ومذاقية: أى تعنى القرب من المعبود أى المحبوب، والمعرفة هى: نفس القرب، والقرب هو: ما أخذ القلب وأثر فيه أثرا يظهر على الجوارح ويهز المشاعر.

المعرفة لغة واصطلاحاً:

المعرفة فى اللغة: هى العلم الذى لا يقبل الشك.

المعرفة فى اصطلاح التصوف: هى: العلم الذى لا يقبل الشك إذا كان المعلوم ذات الله تعالى وصفاته.

سر المعرفة وروحها: إن سر المعرفة وروحها: التوحيد، وذلك بأن تنزه حياته تعالى وعلمه وقدرته وإرادته وسمعه وبصره وكلامه عن التشبيه بصفات الخلق، (ليس كمثله شيء).

علامة المعرفة: إن علامة وجود المعرفة: حياة القلب مع الله تعالى على الدوام، وهذا هو السبب في أنه يقال للولي: العارف بالله تعالى.

أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: أتدرى ما معرفتي؟ قال: لا.

قال: حياة القلب في مشاهدتي، فإن قيل: ففي أي مقام تصح المعرفة الحقيقية؟

يقال: في مقام الرؤية والمشاهدة بسر القلب، وإنما يرى ليعرف؛ لأن المعرفة الحقيقية في باطن الإرادة فيرفع الله تعالى بعض الحجب فيريهم نور ذاته تعالى وصفاته عز وجل من وراء الحجاب ليعرفوه تعالى، ولا يرفع الحجب بالكلية لكيلا يحترق الرائي.

أنواع التجلي: ١ - تجلي الجلال ٢ - تجلي الجمال ٣ - تجلي الصفات ٤ - تجلي الذات.

فتجلي الجلال والعظمة يوجب الخوف والهيبة، وتجلي الجمال والحسن يوجب العشق، وتجلي الصفات يوجب المحبة، وتجلي الذات يوجب التوحيد.

الدنيا والمعرفة: قال بعض العارفين: والله ما نال رجل الدنيا إلا أعمى الله قلبه وبطل عليه عمله، إن الله تعالى خلق الدنيا مظلمة وجعل الشمس فيها ضياء. وجعل القلوب مظلمة وجعل المعرفة فيها ضياء، فإذا جاء السحاب ذهب نور الشمس فكذلك يجيء حب الدنيا فيذهب بنور المعرفة من القلب.

وقيل: حقيقة المعرفة نور يطرح في قلب المؤمن - وليس في الخزانة شيء أعز من المعرفة^(١).

وسئل بعض العارفين: متى يعرف العبد أنه على تحقيق المعرفة؟ فقال: إذا لم يجد في قلبه مكانا لغير ربه، وقال بعضهم: حقيقة المعرفة: مشاهدة الحق بلا واسطة ولا كيف ولا شبهة. وقيل لسيدنا على كرم الله وجهه: يا أمير المؤمنين

(١) روضة الطالبين ص ١٢١، ١٢٢.

أتعبد من ترى أو من لا ترى؟ فقال: لا بل أعبد من أرى، لا رؤية العيان، ولكن رؤية القلب.

وقيل للإمام جعفر الصادق رضي الله عنه: هل رأيت الله عز وجل؟ قال: لم أكن لأعبد ربا لم أره. قيل: وكيف رأيتته وهو الذي لا تدركه الأبصار. قال: لم تره الأبصار بمشاهدة العيان ولكن تراه القلوب بحقائق الإيمان، لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالناس.

وسئل بعض العارفين عن حقيقة المعرفة، فقال: تخلية السر عن كل إرادة وترك ما عليه العادة وسكون القلب إلى الله تعالى بلا علاقة وترك الالتفات منه إلى ما سواه، ولا يمكن معرفة كنه ذاته ولا معرفة كنه صفاته عز وجل ولا يعرف من هو إلا هو تبارك وتعالى والحمد لله وحده.

الحب والإسلام:

إن كل من أوتي حظا من المعرفة، ونصيبا من الفهم والتذوق لنصوص الإسلام من آيات قرآنية وأحاديث نبوية تتضح أمامه الرؤية، ويعلم يقينا أن الإسلام دين الحب، وأن المؤمن لا يجد حلاوة الإيمان إلا إذا أحس حرارة الحب.

وفي ذلك يقول رسول الإسلام ﷺ: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار» [رواه البخاري ومسلم].

بل إن ديننا الحنيف أمرنا أمر إيجاب بالحب ودعانا إلى تحقيقه وحضنا عليه، فيقول الرسول ﷺ: «أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه، وأحبوني لحب الله إياي، وأحبوا آل بيتي لحبي». رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما.

فنرى من ذلك: أن الإسلام يدعو إلى المحبة: محبة الله تعالى، ومحبة رسوله ﷺ، ومحبة آل البيت والصحابة، ومحبة الدين والعقيدة، ومحبة الخلق الأسوياء.

فالحب بكل معانيه الإيجابية الروحية سمة لازمة، لا يكمل إيمان ولا يتم إسلام إلا به، فهو عاطفة جياشة بالخير والعطاء والنور والصفاء يزدان بها الجو الإسلامي، وتعبق أجواء المحيط الديني، وتعلو شأن المجتمع العقدي^(١).

(١) الحب في القرآن، د. محمود بن الشريف.

وآية ذلك: حديث أنس رضى الله عنه: أن رسول الله ﷺ كان يخطب على المنبر، فقام أعرابي فقال: يا رسول الله: متى الساعة؟ فقال له الرسول ﷺ: «ماذا أعددت لها؟» قال: والله ما أعددت لها كثير صلاة ولا كثير صيام، ولكنى أحب الله ورسوله. فقال له ﷺ: «أنت مع من أحببت». وفى رواية «المرء مع من أحب» فقال أنس راوى الحديث: فو الله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام مثل فرحنا بقول الرسول ﷺ له: أنت مع من أحببت. ثم قال أنس: وإنى أحب رسول الله، وأحب أبا بكر، وأحب عمر، وأرجو أن أكون معهم بحبى إياهم.

وكفى بالحب تعظيما وأهمية فائقة أن يسأل الرسول ربه أن يحققه له وأن يعيش دائما فى كنفه، فقد روى الترمذى أن رسول الله ﷺ كان يتوجه إلى ربه راجيا أن يمنحه إياه فيقول:

«اللهم إنى أسألك حبك وحب من أحبك وحب ما يقربنى إلى حبك».

فلا إسلام بلا حب، فإن المنافقين كانوا فى عهد النبى ﷺ ينطقون بالشهادتين ويؤدون الصلاة - الظهر والعصر - وينفقون وهم كارهون لكن قلوبهم كانت خاوية من الحب - فلا حب إلا لأغراضهم الدنيوية.

فلا إيمان بدون حب، فالحب هو أساس للإيمان والإسلام الصحيحين. فقد روى مسلم أن رسول الله ﷺ قال:

«والذى نفسى بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم: أفشوا السلام بينكم».

أبعاد الحب:

للحب أبعاد أربعة: ١ - حب الله للعبد ٢ - حب العبد لله.

٣ - حب فى الله ٤ - حب للشهوات المحرمة.

فحب الله للعبد معناه: أ - التوفيق للطاعة ومنح العبد حبا خاصا للدين.

قال رسول الله ﷺ: «إن الله تعالى يعطى الدنيا من أحب ولمن لا يحب ولا يعطى الدين إلا لمن أحب فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه».

ب - كثرة الابتلاءات المقرونة بالتفويض والتسليم والرضا التام.

فقد سئل رسول الله ﷺ: أي الناس أشد بلاء يا رسول الله؟ قال: «الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل يُبتلى الرجلُ على قدر دينه، فإن كان في دينه قوة: اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رِقَّةٌ خَفَّ بلاؤه».

ج - أن يُحبَّه في عباده الصالحين؛ لينهج نهجهم بعد أن كان ما كان، فقد قال ﷺ: «خير الأصدقاء من يذكرك إذا نسيت ويعينك إذا ذكرت» وقال ﷺ: «مثل المجلس الصالح والمجلس السوء كبائع المسك ونافخ الكير...» رواه البخاري في صحيحه.

وحب العبد لله معناه: أ - طاعة الله تعالى وذكره المستمر على جميع حالاته.

ب - حب النبي ﷺ. ج - حب آل بيته ﷺ.

قال ﷺ: «أحبوا الله لما يغذوكم به نعمه وأحبوني لحب الله إياي وأحبوا آل بيتي لحبي».

وقال عليه الصلاة والسلام في حديث شريف: «أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما».

وحب في الله: هو حب المسلمين لبعضهم البعض ابتغاء مرضات الله. فقد بين عليه الصلاة والسلام أن من السبعة المكرمين يوم القيامة في ظل عرش الرحمن: «ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه» وفي الحديث القدسي: «المتحابون في المتزاورون لجلالي أظلمهم يوم القيامة تحت ظل عرشي».

وأما الحب المجرد عن العفة والشرعية: فهذا حب شيطاني يُودى بصاحبه في أتون نار جهنم - فهو حب لاكتساب مال محرم أو جاه بطرق غير مشروعة أو شهوة لفاحشة أو لسكر؛ لأن إدمان هذه الأشياء يجعلها محبة للنفس المريضة التي شذت عن الفطرة والاستقامة.

وهذا الحب يجرد صاحبه من أمارات الإيمان، ويجعله مجردا من الإنسانية، مُسْتَذَلًّا مستعبدا مستهدفا للأهواء والانحرافات الجامحة. فيكون مباءة للأمراض ومستودعا للميكروبات والجراثيم الحسية والمعنوية، ومكروها من سائر الخلق، قد طبعت كراهيته في قلوب المؤمنين الأسوياء منه ويكون مبعضا من أهل السماء،

وعرضة للموت على غير الإسلام إذا لم يقدم توبة نصوحا كاملة الشروط والأداء.
فيخلد في النيران كالكافر والعياذ بالله.

قال رسول الله ﷺ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فإذا فعل ذلك فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه» رواه البخاري.

فالحب: تضحية ووفاء وجهاد أصغر وأكبر وذكر للمحبوب وطاعة له واستسلام لقضائه وأداء كامل لحقه، ودعوة للإيمان والعمل الصالح. وتواص بالحق وتواص بالصبر.

المحبة وسريانها المتدفق:

المحبة الروحية سر يسرى في الكيان الإنساني فيجرد العلائق المادية فيكون المنزع ملائكيا، يفيض على من حوله بالأسرار والأنوار، فكلما امتلأ إناء وفاض فإنه ينسكب من جوانبه، وذلك هو السر الساري، بل الخصائص الذاتية للنور الذاتى الذى يهتك أستار الحجب، ويزيل أغطية الران، فيغدو المسلم مسلما كاملا والمؤمن مؤمنا حقا، وتلك هى الحركة الديناميكية للتصوف الصحيح: نور - هداية - قرب - وجد - شوق - أنس - بهجة - وصل.

ويقول: د. محمود بن الشريف رحمه الله فى كتابه «الحب فى القرآن» تحت «عنوان حب الحب»^(١):

«الله هو النور هو الحق والعدل والخير والسلام: فمن أحب النور والحق والعدل والخير والسلام، فقد أحب الله لأن الله هو الحب».

لأن المؤمن إذا أحب شيئا صار له عبدا، والله لا يرضى أن تكون عبدا لغيره فالعبودية لا تكون إلا لله، إذ هو الإله المعبود والعبادة له والحب له. فالحب عبادة وأيما عبادة، والعبادة تقوم على الخوف وعلى الرجاء وعلى المحبة. يقول ذو النون المصرى رضى الله عنه: «إن المؤمن إذا آمن بالله واستحكم إيمانه: خاف الله، فإذا خاف الله تولدت من الخوف هبة الله، فإذا سكنت درجة الهيبة قلبه دامت طاعته لربه، فإذا أطاع تولد من الطاعة الرجاء، فإذا سكنت درجة الرجاء تولد من الرجاء المحبة، فإذا استحكمت معانى المحبة فى قلبه: سكنت بعدها درجة الشوق، فإذا

(١) الحب فى القرآن، د. محمود بن الشريف ص ٢١، ٢٢.

اشتاق أداه الشوق إلى الأنس بالله، فإذا أنس بالله اطمأن إلى الله. فإذا اطمأن إلى الله: كان ليله في نعيم ونهاره وسره وعلايته في نعيم.

مراتب الحب

للحب خمس مراتب: ١ - العلاقة ٢ - الصباية ٣ - الغرام ٤ - العشق ٥ - التميم.

المرتبة الأولى: سميت العلاقة، لتعلق القلب بالمحبوب.

المرتبة الثانية: سميت الصباية؛ لانصباب القلب إلى المحبوب.

المرتبة الثالثة: سميت الغرام وهو الحب الملازم للقلب.

المرتبة الرابعة: سميت العشق؛ وهو انفراد المحبوب بالقلب.

المرتبة الخامسة: سميت التميم؛ وهو هيمان القلب بالمحبوب.

فالمعنى العملى للحب هو: أن حب الله هو: أن يُقبل المرء على الله، ويُسلم وجهه وأمره ومقاليدته وكيانه كله لله.

وأن يتوكل عليه، ولا يسأل إلا إياه ولا يعتمد إلا عليه، وأن يؤثر طاعته على النفس والمال والولد والجاه.

وأن يكون هدفه: الله وغايته: الله، كما قال الله: ﴿... قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ﴾ [٩١] [الأنعام].

مصادر الحب

للحب روافد يُستقى منها:

والحب الذى نرنو إليه هو: حب العبد لربه، ذلك الحب الذى يكون نعمة النعم لهذا العبد، التى لا يعرفها إلا من يتذوقها.

ولكن حب الله لعبد من عباده يكون هو الأصل، والأساس الذى يعجز أى بيان مهما كان عن تصور عظمتة وجلاله وجماله؛ إذ إنه وميض قدرى ونفح ربانى، وتجلُّ أزلّى، ومن إعجاز القرآن العظيم: أن يذكر الله سبحانه الحين فى لفظتين اثنتين هما: (يحبهم ويحبونه): فقد سبق حب الله تعالى حب العبد، فلو لا هذا سبق الأزلّى ما أحب هذا العبد ربه.

وإذا كان حب الله لعبد من عباده أمراً لا يمكن أن يصفه الواصفون، فإن حب العبد لربه أمر يمكن التعبير عنه، ولكن قلما استطاعت العبارة أن تصوره إلا في فلتات قليلة من كلام المحبين المولهمين.

فإذا عرفنا أن الحب الإلهي هو نعمة النعم، وذروة الكرم، والغنى الذي لا يسبق والسعادة التي تفوق كل سعادة، فإن هذا الحب الواعد - مع أنه عناية أزلية - له أسباب وروافد توصل إليه منها:

١ - تذكر كل نعمة والوقوف - فكراً - أمامها حيث يتنعم بها العبد دون استحقاق لها، بل يمنحه الله إياها بمحض الفضل.

٢ - حسن استقبال النعم المستجدة وتعلق القلب بالله الذي أفاضها، وشكره عليها بالقلب وباللسان والجوارح بأن ينصرف كل عضو فيما خلقه الله بالنسبة لهذه النعمة، التصرف الواعي السليم الذي يرضى الحق سبحانه.

٣ - الإنفاق المستمر من هذه النعمة دون من على كل من حرمها، وتوجه القلب إلى الله بالاعتذار عن تحقيق كمال الشكر، وغلق القلب عن التطلع إلى شكر الناس وثنائهم من الذين أخذوا منها.

٤ - حسن استقبال البلية، واعتبارها من كبريات العطايا، فهي رسالة من الحبيب لحبيبه، وعدم المقارنة مع من لم يصابوا بمثلها؛ ليتحقق الرضا التام والإذعان بل والفرح بها.

٥ - الكتمان لها - ما أمكن - وعدم بثها على الناس؛ لأن ذلك يعتبر تبرؤاً بل والعبد حيثئذ يكون قد شكى الله تعالى إلى خلقه، وليس هذا شأن المحبين، فالحب ستر المعاملة مع المحبوب.

٦ - التوبة النصوح الكاملة الشروط والأداء؛ لاتصال حب الوداد مع المحبوب، فلا يمكن لحب أن يتحقق وأن يؤتى ثماره مع مخالفة للمحبوب:

تعصى الإله وأن تظهر حبه هذا لعمري في القياس بديع

لو كان حبك صادقاً لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع

٧ - اتخاذ مرشد أمين، قد سلك طريق الحب الإلهي، وعبر خضمه طويلاً وعرضاً؛ ليدلك على طريق الحب الصحيح الذي لا رجعة بعده إلى الشيطان ووساوسه.

وهذا المرشد لا بد أن يكون ولياً من أولياء الله، وهو مطلب عزيز في هذا العصر لكثرة الأدعياء، وانشغال معظم القلوب بما سوى الله، لكنه موجود، فابحث عنه تجده، فله علامات يعرف بها: أ - نور النبوة يلوح واضحاً في وجهه، يحكى حرف (ن) فنور الوجنتين رسم: ن بلا نقطة لأن نقطتها على الجبهة (و) مستديرة: تشع نورا في قلب الرائي فيستريح له الفؤاد وإليه ينجذب، فلا يجد تعبيرا عن تلك النبوة إلا لثم اليد الكريمة والتعاقد معا على طاعة الله تعالى وذكره. وصدق الله تعالى إذ يقول:

﴿... سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ...﴾ (٢٩) [الفتح] فليس السيماء نقطة سوداء بل نور يصعد من القلب على الوجه، لأن: (سيماهم) أى علامتهم.

وصدق القائل:

نور النبوة لائح لجبينهم يغنى الشريف عن اللباس الأخضر

ب - صمتهم أشعة تهدي الحائر، وكلامهم يلسم يشفى صاحب الداء الغائر.

ج - أنفاسهم تعطر القلوب والمكان وتصفى كدورة النفس وترقى الأرواح، فقد قال أهل العرفان والتقوى: «إذا دخل العارف بالله تعالى بلدة وتنفس فيها سكن قلب كل مؤمن فيها» ومعنى «سكن»: اطمأن بحلاوة الإيمان، وكيف لا؟! وهو وارث محمدى.

فهم يغترفون من بحر النبوة نورا يصلحون به الخلق على الله تعالى، وتلك عطية العطايا ومنحة المنح الربانية؛ لأن الولي من والى الله بطاعته له وإنابته وذكره المستمر، فوالاه الله بإمداده بالنور والصفاء والنقاء الذى يتعش فى القلوب المستعدة لتلقى تلك الأنوار، وسيحان من فضل بعض الناس على بعض فى الرزق المادى الحسى والمعنوى النورانى فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.

قال تعالى: ﴿... وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ ...﴾ (٣٢) [الزخرف].

وعلامه وجود النور فى القلب هو: الخلق الحسن، فمن كان أحسن منك خلقاً فهو أكثر منك صفاء وتصوفاً.

وقد قال رسول الله ﷺ: «إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم أرزاقكم».

ب - أن يتوب الله على كبار العصاة بسببهم توبة نصوحا مستمرة وذلك بسبب النور الذي أودعه الله قلوبهم، فكل من اتصل بهم سرى سريان النور إلى قلبه فيفتق حجاب الران الذي على قلب العاصي، صاحب القلب المنكوس فيهتدى بهذا النور ويعود القلب كما كان قبل المعاصي إلى فطرته السليمة، فيأخذ ذلك المرید بورد الشيخ الذي يتغذى القلب به ليستمر نوره في ازدياد، ويقوى على شيطانه، فيتعد عنه شيطان الإنس وشيطان الجن، ويغدو محبا لشيخه لأنه السبب في هدايته إلى الله تعالى، ومحبا لآل بيت رسول الله ﷺ، ويزداد حبه للنبي ﷺ، ويعكف قلبه على حب الله تعالى وذكره فيصبح في عداد الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وقد بدل الله سيئاته حسنات فأحبه وقذف محبته في قلوب الخلق أجمعين من العرش إلى الفرش، وصدق الله تعالى إذ يقول: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا﴾ (٩٦) [مريم] أي ودادا متصلا به سبحانه أحلى مذاقا من العسل، فإن مودتهم محبة متواصلة في قلوب الخلق، وذلك فضل الله تعالى يعطيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.

ج - ما يظهره الله تعالى من الكرامات ومن خوارق العادات على أيديهم مثل شفاء الأمراض المستعصية لبعض الناس الذين يريد الله لهم ذلك، والبشر والسعادة بمعرفتهم، ومثل إجابة الدعاء، وتفريج الكرب، والإنباء بأمور مستقبلية من إلهام الله لهم، وكأن الإنسان في يوم عيد حينما يقابل وليا وذلك لانقشاع سحابة الحزن من نفس الزائر.

د - الحب الفائق الذي يقذفه الله في قلوب جميع الناس الذين يعرفونهم وقد جربوا كراماتهم والاستقامة على أيديهم فأدمنوا ذلك الحب.

تفاوت الحب بتفاوت العطاء:

ليس كل الأولياء على درجة واحدة من محبة الخلق لهم؛ لأن هذا الحب يتبع عطاء الله تعالى للولي، فيزيد بزيادة العطاء وكثرة الكرامات وزيادة الأنوار التي يشعر بها من انخرط في سلوكهم كابن روحى أو محب فقط.

فكلما زادت استقامة السالك وعلا قلبه نورا وزاد بشره وصلته بربه كلما زاد

فكلما زادت استقامة السالك وعلا قلبه نورا وزاد بشره وصلته بربه كلما زاد حبه لشيخه الذي كان سببا في هذا العطاء، والذي خلصه من رعونات نفسه الأمارة بالسوء؛ ليدخله على حضرة الله القدسية بروح تشرف إلى مراقى الملائ الأعلى، بما يفيض الله على قلبه من أسرار وأنوار. وكلما قل العطاء قل الحب.

فنحن نجد تفاوتاً كبيراً بين المريدين في الرقى الروحي، بسبب تفاوتهم في حب شيخهم، وتفاوتهم في الاجتهاد بالعمل الصالح والذكر، وتفاوتهم في معادتهم. فالعلم الحديث قد طالعنا في الفترة الأخيرة بما للسلاطات الممتازة من أثر في الوراثة بما يفسر حديث رسول الله ﷺ حيث قال: «الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا».

فمعدن الذهب لا يصدأ أبداً، حتى ولو علته أتربة، فبالتخلص منها يتبقى ناصعاً صافياً، وهناك معادن تحتاج إلى الجلاء المستمر وإلا فسدت.

فالإنسان الشريف نسباً، حالته غير من ليس شريف النسب وذلك في قضية العمل الصالح الذي يقصد به وجه الله، فإذا تعبد كل منهما، فالشريف عادة يستمر في استقامته مع ربه، ويترقى وقد يصل إلى مقام الإحسان في فترة وجيزة، أما غير الشريف عادة ما يتوقف وقلبه لا يستمر في صفائه إلا من رحم، وقد يرجع إلى المعصية ثم إلى الطاعة وهكذا إلا إذا منح شيخاً قد أعطى الولاية العظمى فأسلم له قياد التربية وجمع خواطره في كمال الأدب معه، ليتم له الأدب مع الله تعالى ومراقبته سرا وعلانية فيمنحه الله سر الاستقامة، وتخلع عليه خلع الرضوان فيُشرف بنسبته إلى سلسلة شيخه روحاً. وعلى هذا الحال كان سيدنا سلمان الفارسي الذي شرب من نور النبي ﷺ حتى شهد له بها حيث قال ﷺ: «سلمان منا آل البيت» وكذلك «صهيب» الرومي، و«بلال» الحبشي ممن نجحت تربيتهم الإسلامية، فتغيرت سلوكياتهم حتى أصبحوا من قمم الإسلام الشامخة.

وصاحب النسب الشريف لكي يصل إلى مقام الإحسان فلا بد له من شيخ عارف بالله تعالى ليكمل له مسيرته إلى ربه فلا يجوز الركون إلى النسب بلا حب ولا عمل.

بل إننا نجد تفاوتاً كبيراً بين مشايخ الطرق والأولياء، فقد نجد شيخاً لطيفة أو لسجادة أو نُصِّب شيخ المشايخ وليست معه ولاية يعتد بها لتنضح نورا على الأتباع بل يكون هو أحوج إلى من يربيه. وقد يُمنح الشيخ ولاية على قدر الاستعداد والعطاء والمهام الموكولة إليه في الدعوة أو الخلوة مع الله، وقد يعطى الله

وليا آخر فتحا أكثر وهداية للناس أكبر وسرا أعظم . فسبحان واهب العطاء ، وهذا العطاء الإلهي لا يتوقف على سن معينة ولا على حفظ أحوال ومقامات الصالحين ولا كتب العارفين ولا على حفظ علم التشريع ، بل قد يفيض الله بعطاء النور على صغير السن ومن لا يحفظ العبارات ولكنه أستاذ في علم القلوب وقمة شامخة في سطوع نوره في عالم الملكوت ولا حرج على فضل الله .

الإنسان والشيخ:

فالإنسان بدون شيخ مرشد كامل الولاية والعطاء الإلهي يتخبط في حياته ، ولا يقرُّ له قرار ، مهما تعلم ومهما قرأ أو حفظ من النصوص الدينية ، وبخاصة في هذا العصر الذي نحياه ورحم الله شاعر الأولياء : الشيخ على عقل الخليلي حينما قال من إلهاماته :

إذا لم يكن للنفس شيخ له هدى يؤدبها بالسر زاغت عن السير
و هل يعبر البحر الخضم ونوءه سوى ماهر يدرى الملاحه في البحر
فلولا اتصال الكهرباء بأصلها على موجة التيار ما نورها يسرى

هل حب الشيخ حرام أو كفر كما يدعى البعض؟

إن الحب في الله من أعظم القربات التي يدعو إليها الإسلام ويحث عليها ؛ لأن القلب الذي يعرف الحب لن يعرف البغض ولا الحقد ولا الحسد ولا الفتن ولا الإحن . وتلك أمور خطيرة على إسلام المرء ، قد نهى الإسلام عنها بأشد النكير . إذا فالحب في الله تعالى ضرورة إسلامية تدعو إليها حاجة قلب المسلم إلى الصفاء والنقاء الذي أوجبه دين الله والذي لن نستفيد من الدنيا بما حوت إلا وجوده معنا يوم أن نلقى الله تعالى ، قال الله سبحانه :

﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿٨٨﴾ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٩﴾﴾ [الشعراء] .

فالقلب السليم الصافي النقي هو الأساس في إيمان المرء ، وفي قبول عمله الصالح ، وفي رضا الله عنه ، وهذا الصفاء لا يتأتى إلا من الحب الإلهي . والذي يحقق ذلك أولا : حب الولي ، وخصوصا مَنْ نتعلم على يده دروس الحب عمليا من أهل الصلة بالله تعالى :

وقد قال ﷺ : «من أحب قوما حشر معهم» .

نعمة الحب:

إن كثيرا من الناس في هذه الأيام محرومون من نعمة هذا الحب؛ لانشغال قلوبهم بمحبة أشياء دنيوية أو ملء قلوبهم بالأغيار مثل: العداة القلبي والغيرة والحقد والحسد والطمع والجشع والأثرة والأنانية والرياء وحب التظاهر والفخر والمباهاة وإعجاب المرء بنفسه وسوء الظن بالمسلمين والبخل والشح والخداع والغش والوساوس والهواجس الشيطانية والنزعات العدوانية وحب الضرر للمسلمين والفتنة والوقيعه والكبر والغرور والشماتة بالأعداء وماشاكل ذلك من مدمنى المعاصى كالفسحش والعربدة وتناول المسكرات والمخدرات والسرقة والنهب، وأكل الحرام والغيبة والنميمة وفساد الطوية وحب الجدل وسوء النية والتلصص على عورات الناس، والكشف عن مساوئهم، واختراع المساوئ للناس، والقدرح فى أعراضهم، وترك فرائض الصلاة، والإفطار بلا عذر فى رمضان، ومنع الزكاة، وترك أداء الحج مع الاستطاعة وما إلى ذلك من المحرمات التى تُظلم القلب وتُقسيه وتكون بمثابة أغلفة وأحجبة عليه - كحجاب الران مثلا فقد قال ﷺ فى الحديث الصحيح: «إذا أذنب العبد ذنبا نكتت نكتة سوداء فى قلبه، فإذا لم يتب وأتبعه بذنب آخر اتسعت النكتة، وهكذا كلما عاود الذنب حتى تغطى القلب كله فذلكم الران الذى قال الله فيه: ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ (١٤) [المطففين].

فالحب أساس الإيمان، ودعامة السلوك السوى، وهو من أعظم النعم التى أنعم الله بها على أهل الإيمان، لأن أول شىء يجب على المكلف: المعرفة، والمعرفة معبر الحب وسيله وترجمانه وإكسير وجوده ومناط حركته، فلا حياة ولا سعادة إلا بمعرفة الله تعالى المبنية على الحب.

ودليل وجود الحب كثرة ذكر المحبوب؛ لأن ذلك يعنى دوام الصلة بين المحب والمحبوب. قال رسول الله ﷺ: «مثل المؤمن الذى يذكر ربه والذى لا يذكر ربه كمثل الحى والميت».

والمحب لله تعالى الذاكر له على الدوام يكون فى مَعِيَّة ربه وفى كنفه ورضوانه. قال الله تعالى فى الحديث القدسى: «أنا مع عبدي إذا ذكرنى وتحركت بى شفتاه». إن المحب لله تعالى لا يتمكن من هذا الحب إلا إذا كان قد تحلل من قيود المادة والشيطان وأصبح معنيا بشبكة الاتصال الروحية التى يقودها خير الأنام

ﷺ: ليحجز خطأ من هذه الشبكة النورانية يوصله به مهندس روحه وطبيب قلبه الذي ولاه الله تربيته وتهذيب نفسه حتى يكون أهلاً للاتصال، ودعامة ذلك حبه لشيخه وأستاذه حبا مجردا لله تعالى، لا لغرض آخر. ولذا يجد نفسه بعد إجراء الصيانة اللازمة لقلبه بتمزيق الران الذي كان على قلبه، يجد نفسه مؤهلاً للحب النبوي، مندفعاً إلى التشبث بالسنة المحمدية التي تقوده إلى الأنوار المصطفوية.

فدليل الحب متابعة المحبوب، ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ...﴾ [آل عمران].

إذا متابعة الرسول ﷺ من علامة حب الله، فلا يكون محبا لله تعالى إلا من اتبع سنة رسول الله ﷺ وشريعته، وليس المقصود من السنة: أداء النوافل والسنن فقط كما يفهم البعض الذين يتعصبون للنوافل ويترخصون في الفرائض ولو على رأى ضعيف.

وإنما المقصود من السنة: هدى النبي ﷺ وتشريع الشريعة الشريفة أى جميع الأحكام الشرعية، سواء أكانت فرضاً أم نفلاً، حراماً أو مكروهاً أو مباحاً؛ لأن السنة هى: بيان القرآن الكريم كله فى جميع أحكامه.

وبذلك تكون السنة هى: جميع أقواله ﷺ وأفعاله وتقريراته وأحواله وصفاته فى جميع الأحكام التشريعية. والتى قال فيها المصطفى ﷺ: «من أحب فطرته فليست بستی» وقوله ﷺ: «من أحيأ سنة ماتت فله أجر شهيد».

ونخلص من ذلك إلى أنه لا يكون محبا لله تعالى إلا من اتبع هذه السنة الشريفة بذلك المعنى الواسع الشامل لجميع الأحكام؛ لأن الرسول ﷺ لا يأمر إلا بما يحب الله، ولا يخبر إلا بما يحب الله التصديق به.

فمن كان محبا لله لازم أن يتبع الرسول ﷺ، فيصدق به فيما أخبر ويتأسى به فيما فعل، ويحب من أحب، ويبغض من أبغضه، ويحترم آله وذوى قرباه، عملاً بوصاياه ﷺ فى كل ذلك.

ولما كان الإسلام قائماً على المحبة؛ فإن المحبة فى استكمال الإيمان وتمامه، فقد روى أبو داود عن أبى أمامة أن رسول الله ﷺ قال: «من أحب الله وأبغض الله فقد استكمل الإيمان».

بل إن الإيمان متوقف على المحبة التى هى أساسه وقاعدته، فقد روى مسلم

أن رسول الله ﷺ قال: «والذى نفسى بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم».

فقاعدة الإيمان وأساسه (الحب)، وسنامه وذورته (الحب)، وأركانها وبنائوه (الحب) وثمامه وكماله (الحب): حب الله تعالى، وحب رسول الله ﷺ، وحب آل بيته وعترته، وحب جميع الصالحين من عباد الله.

فقد أخرج الترمذى فى المناقب أن رسول الله ﷺ قال: أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه، وأحبونى بحب الله وأحبوا أهل بيتى لحبى».

وأخرج أحمد فى مسنده عن زيد بن ثابت رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إنى تارك فيكم خليفتين: كتاب الله عز وجل ممدود ما بين السماء إلى الأرض، أو ما بين السماء إلى الأرض وعترتى أهل بيتى، وإنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض».

بغض آل البيت:

إن بغض آل البيت من أمارات النفاق، ويستوجب غضب الله تعالى ودخول النار، فقد روى الحاكم عن أبى سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «والذى نفسى بيده لا يبغضنا أهل البيت أحد إلا أدخله الله النار».

وروى أبو يعلى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «خيركم خيركم لأهلى من بعدى» أورده الهيثمى فى مجمع الزوائد ج ٦ ص ٤٠ وهو مرسل ورجاله ثقات.

وأخرج الحاكم وصححه عن أبى ذر رضى الله عنه قال وهو أخذ بباب الكعبة: «ومن عرفنى فقد عرفنى، ومن أنكرنى فأنا أبو ذر. سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ألا إن مثل أهل بيتى فيكم مثل سفينة نوح من قومه من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق».

درجة المحب لآل البيت:

أخرج أحمد والترمذى عن الإمام عليّ كرم الله وجهه، أن رسول الله ﷺ قال: «من أحب هذين - يعنى الحسن والحسين - وأباهما وأمهما كان معى فى درجتى يوم القيامة».

موقف السلف الصالح من آل البيت:

لقد أخرج الترمذى من حديث أنس رضى الله عنه قال: «كان رسول الله ﷺ حين نزلت هذه الآية: ﴿... إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ...﴾ [الأحزاب] يَمُرُّ بِبَابِ السَّيِّدَةِ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إِذَا خَرَجَ لِلصَّلَاةِ قَرِيبًا مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَيَقُولُ:

«الصَّلَاةُ الصَّلَاةُ أَهْلَ الْبَيْتِ» ﴿... إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ [الأحزاب]. رواه الترمذى فى التفسير ج ٩ ص ٦٨، وفى تفسير فتح القدير ج ٤ ص ٢٧٨.

ولقد كان الصحابة رضوان الله عليهم فى العصر الإسلامى الأول: العصر النبوى الأنور، وعصر الخلفاء الراشدين الأزهر مثلاً علياً فى المحبة والتناصح والتآزر.

فقد كان أبو بكر الصديق رضى الله عنه صديقاً حميماً وصاحباً حبيباً إلى رسول الله ﷺ محباً له، ومحباً لآل بيته، موقراً لهم، واصلاً لقرباتهم، يخاف أشد الخوف من غضبهم، فحينما علم أن السيدة فاطمة الزهراء رضى الله عنها عليه غضبى بعد حرمانها من ميراثها لأبيها بناء على حديث مروى لم يصلها «نحن معاشر الأنبياء لانورث ما تركناه صدقة»: ذهب إليها ليرضاها وليشرح لسيادتها وجهة نظره بحسب الحكم الشرعى الذى توصل إليه، ومن شدة خوفه من غضبها عليه أقسم إن لم ترض عليه فسوف يغلق داره على نفسه ولا يخرج أبداً إلا لقبره، فعفت عنه رضى الله عنه وعنهما؛ ذلك لأنه سمع من رسول الله ﷺ ذلك الحديث الشريف: «فاطمة بضعة منى يربىنى ماربها ويؤذيني ما آذاها».

وفى صحيح البخارى أن أبا بكر رضى تعالى عنه قال: «أرقبوا محمداً فى آل بيته».

وقد قال يوماً للإمام على كرم الله وجهه: «والله لقربة رسول الله ﷺ أحب إلى من أن أصل من قرابتي».

ولقد كان الود سجالاته وبين آل البيت ولاسيما الإمام على كرم الله وجهه، ولهذا عينه معه وزير صدق فى خلافته.

وهذا الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضى الله عنه، كان يحب آل البيت، وعين الإمام على وزير صدق له.

ولقد بلغ الود بينهما أن الإمام على قد زوج ابنته أم كلثوم للفاروق عمر رضى الله عنه وما كان أحد أشد فرحا من الفاروق فى نيل هذا الشرف الذى حازه.

ومن شدة فرحه بهذه المناسبة، كان يقول للناس: ألا تهنونى فكان محبا للإمام على رضى الله عنه ولولديه السيدين المباركين أبى محمد الحسن وأبى عبدالله الحسين رضى الله عنهما. مما جعله يفرض لكل منهما خمسة آلاف درهم، ولولده عبدالله ألفا واحدا فلما راجعه ابنه فى ذلك، قال: ويحك يا عبدالله، هل لك جد كجدهما، أو جدة كجدتهما، أو أم كأمهما أو أب كأبيهما.

ولقد كان فرح عمر رضى الله عنه بإسلام العباس رضى الله عنه عظيما فقال له: «والله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلى من إسلام الخطاب لو أسلم؛ لأن إسلامك أحب إلى رسول الله ﷺ من إسلام الخطاب».

وكذلك الحال مع ذى النورين عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه، فقد كان باراً بآل البيت مكرماً لهم، فلقد استأذنه الإمام على كرم الله وجهه أيام الفتنة والخروج عليه بأن يدافع عنه الخارجين عليه بنفسه، وأن يقاتل دونه، ولكنه لم يأذن له ولم يرض بذلك خوفا عليه وتقديرا لفضله، ولكن الإمام عليا رضى الله عنه بعث ولديه الحسن والحسين رضى الله عنهما فى طليعة المدافعين عن الخليفة زوج خالتيهما ومن قال له الرسول ﷺ يوما: «ما ضر ما يعمل عثمان بعد اليوم» وكان يقول: «إنى لأستحيى ممن تستحيى منه الملائكة».

ولكن الظالمين قد تسوروا عليه الدار من ظهرها ونفذ فيه قضاء الله المحتوم، وتحققت له بشارة رسول الله ﷺ يوم رجف أحد بالنبى ﷺ وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان رضى عنهم فقال: «أثبت أحد فإنما عليك نبى وصديق وشهيدان».

حب آل البيت فريضة:

لقد رأى العلماء المحققون من أهل السنة والجماعة استنادا إلى الآيات القرآنية

الكرامة والأحاديث الثابتة الصحيحة: وجوب حب آل البيت على كل مسلم ومسلمة.

حتى ابن تيمية الذي لعلماء التصوف تحفظات على آرائه التي خالف فيها إجماع الأمة في أخريات حياته، فإنه يوجب حب آل البيت فيقول:

ثبت في حديث صحيح أنه لما نزل قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب]. سأل الصحابة: كيف يصلون عليه؟ فقال ﷺ: «قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته».

وقد استنبط رحمه الله من قوله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ وَاصْطَفَى مِنْ كِنَانَةَ قُرَيْشًا، وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشِ بَنِي هَاشِمٍ وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ»: أن آل البيت من أفضل الخلق، فلا ريب أن أعمالهم أفضل الأعمال وبذلك يكون حب آل البيت فريضة للأحاديث الكثيرة الثابتة في ذلك.

آل البيت والعلماء المنتصفون:

لم تَمُتْ حِن الأقدار - على مدى التاريخ البشري - قوما كاختبارات آل بيت رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم - ففي حياتهم الشريفة لاقوا العنت والاضطهاد والعدوان والحقْد الدفين من أناس نسبوا إلى الإسلام ظلماً، وأظهروه نفاقاً بلا عقيدة، فعقيدتهم «الدنيا» جاهها وزعامة وإمارة وكانوا أوفياء لشياطين الإنس والجن من اليهود الذين تظاهروا بالإسلام واستبطنوا الكفر والمروق عقيدة وآلوا على أنفسهم أن يخربوا الإسلام من داخل دائرة الإسلام وباسم «الإسلام» قديماً وحديثاً حتى الآن، ولكننا في الشرق ننسى بعد حين.

فبفعل اليهود تطرف بعض الناس في نظرتهم إلى آل البيت، فمنهم المبالغون في إظهار الحب والتعظيم بما لا يتفق مع شريعة الإسلام وهم «الشيعة المغالية» التي اختلفت مع بعضها البعض إلى ثلاث وسبعين فرقة، حيث صارت عقيدتهم التعصب من أجل التعصب، كما يقول نقاد الأدب الحديث «الفن للفن» وهذه الطوائف المغالية، تكاد أن تعبد أسماء الأشخاص لا أن تعبد الله الحي القيوم، فاخترعت لنفسها ديناً جديداً غير دين الله، وتقوقعوا داخل دائرته الصماء بلا وعي ولا تفكير ولا احترام للنصوص التي أتى بها الوحي: قرآناً وسنة، بل

إنهم قد اخترعوا نصوصا مخالفة في طرح أفكارهم التي انبثقت عن الأهواء والتي تتضح فيها أصابع الاتهام اليهودي.

وعلى النقيض من ذلك ظهرت طائفة، تعادى آل البيت وتعلن النكير عليهم وهي طائفة «الخوارج» التي انقسمت على نفسها إلى ثلاث وسبعين فرقة أيضاً، وهذه الطائفة يدفعها اليهود في الخفاء قديماً وحديثاً؛ وذلك لتمزيق الفكر الإسلامي وإضعاف شوكة المسلمين بتحزيبهم ضد بعضهم البعض؛ لأن الاختلاف في الفكر الديني ينبئ عليه الاختلاف في الفكر السياسي، وحيث لا تقوم للمسلمين قائمة.

ومن العجب أن طائفة الشيعة والخوارج يزداد أثرهما ويتمزق الإسلام بسببهما يوماً بعد يوم حتى الآن ولكن اسم الخوارج هو الذي يتغير فقط، ويأخذ أسماء كثيرة، تحت مسميات: جماعات يكفر بعضها بعضاً ولكنها تتفق في شيء واحد وهو تكفير سائر المسلمين الذين يخالفونهم الرأي، وأما الشيعة فاسمها هو هو؛ لأنها تستعير أسماء من آل البيت وتدعى حبهم ولا سيما الإمام على كرم الله وجهه مع أنها تمزق فكر وعقيدة الإمام على وسائر آل البيت المطهرين، وتلصق فيهم فكراً بعيداً عن الدين وهم منه براء، وتنشر التعصب الأحق والعداوة المستعرة لدى أهل السنة والجماعة بوجه عام، وتبرع في لصق التهم واختراع النصوص المؤيدة لفريتهم، وإذا حاول من يهمة وحدة دين الله أن يجمعهم تحت لواء واحد مع أهل السنة والجماعة، فإنهم يتظاهرون بالموافقة «تقية» ليظفروا بهم وكأنها حرب فيها منتصر ومهزوم!!

والباحث المنصف لدينه يجد في النهاية أن الباعث الأيديولوجي لطائفتي الشيعة والخوارج الآن وقبل الآن إنما هو باعث سياسي بسبب «الإمارة» والتباكي على «الحكم» ولم يدرْ بخلد أحد منهم قول الرسول ﷺ: «إنكم تحرصون على هذه الإمارة وستكون حسرة وندامة يوم القيامة».

ومحرك ذلك الباعث السياسي الطامع الحاقد على مافي أيدي الناس: تخطيط خفي من دهاقنة اليهودية يباركونه ويدسون الدسائس لاستمراريته.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل أحدث هؤلاء الأبالسة اختراقاً لفكر بعض من أهل السنة والجماعة فقد جعلوهم ينتمون إلى الخوارج وينشرون أشياء

من مفترياتهم، يكفرون من خلالها من لم يوافقهم عليها ألا وهم الجماعات المعاصرة التي تنبث في كل مكان فيه إسلام في المعمورة، ومما يدل على أن ذلك يتم وفق مخطط مدروس أن الأفكار واحدة ومفردات الدعوة تجتر في كل مكان في العالم على نسق موحد، ورفع علم الإسلام السياسي واحد، ومن الناحية العملية الاعتناء بالمظهر الخارجي والاهتمام به على أنه هو الإسلام وكفى، وبالنسبة للعبادات الاهتمام بالامحدود بالسنن والنوافل، والتساهل والترخص في الفرائض والأركان الإسلامية ولو كانت وفق رأى ضعيف لا يعول عليه لدى العلماء الأفذاذ، وشن الغارات الادعائية والدعوية على محبى آل البيت والمتوسلين بالصالحين والزائرين لأولياء الله واعتبار ذلك خروجاً عن الملة وشركاً وقبورية ولن يعدموا في ذلك لى أعناق الأدلة وتطويعها بحسب الأهواء والنزعات العدوانية كما سيتضح في فصل الردود عليهم بإذن الله تعالى.

وأمام هؤلاء الشيعة المغالين والخوارج المارقين: جماعة أخرى هم أهل الوسطية والاعتدال الذين يرون أن حب الصالحين وآل البيت فريضة لازمة استناداً إلى الأحاديث الكثيرة الواردة في ذلك، والتي منها: ماورد في الحديث الصحيح أن رسول الله ﷺ قال: «إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتى وإنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما» فقد تأكد لنا منه أن آل البيت هم القدوة الناجحة للمسلمين في علمهم واستقامتهم ودعوتهم إلى الله تعالى على بصيرة، فهم أمثلة حية للتمسك بالإسلام الذي جاء به نبينا الأمين ﷺ.

ومن حاد عن ذلك وزاغ فلا يلومن إلا نفسه.

معاملة السلف الصالح لآل البيت في المشاكل العارضة:

كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم يعرفون قدر آل البيت من وجوب الحب والتقدير لهم، والعفو والصفح عما قد يبدر عرضاً من أحدهم، وذلك تقديراً وحباً لجدهم المصطفى صلوات الله وسلامه عليه؛ لأن الحب الصادق يستتبع التضحية بكل مرتخص وغال ضماناً لاستمراره الذي يعقبه سعادة في الآخرة «من أحب قوما حشر معهم» فأكرم بحب يرضى عنه الله ويباركه سيدنا رسول الله ﷺ. وها هي أمثلة توضح ذلك من حياة سلفنا:

أ - بالنسبة للتقدير والإجلال والحب المتبادل بين الآل والصحاب، فقد ورد أن الصحابي الجليل الذي كان أكثر الصحابة فهما لعلم الفرائض والمواريث حيث شهد له النبي ﷺ: حينما قال: «أفرضكم زيد بن ثابت» أي أكثر علما بالفرائض والمواريث، وكان من كُتَّاب الوحي وكان من كبار القراء فهو من جهابذة علماء الصحابة، وقد بارك الله في عمره حتى أنه عاش إلى أن كان يركب دابته بصعوبة.

وفي ذات يوم هم أن يركب دابته، فرآه حبر الأمة سيدنا عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنهما فهرع لمساعدته بأن يهيئ له ركاب دابته، فقال له: تنح يا ابن عباس؛ فهو يستقل من قدره أمام قدر ابن عم النبي ﷺ الذي كان إذ ذاك شابا صغيرا، ولكن ابن عباس رضى الله عنهما تقديرا لعلمه وسبقه وشيئته في الإسلام قال له: هكذا أمرنا أن نكون مع علمائنا، فقبل زيد بن ثابت يد ابن عباس وقال: هكذا أمرنا أن نكون مع آل بيت نبينا.

وقد ورد أنه قد حدث شيء بين سيدنا محمد بن الإمام على كرم الله وجهه الذي كان ابنا للحنفية وليس من السيدة فاطمة الزهراء رضى الله عنها، وبين أخيه من أبيه سيدنا الحسين رضى الله تعالى عنه، فأرسل ابن الحنفية خطابا لأخيه سيدنا الحسين، وكان منه: إذا وصلك خطابي هذا فبادر وصالحني قبل أن أسبقك إلى هذا الفضل الذي أنت أهله، فأبوك لاتفضلني فيه، لأنه أبى أيضا، ولكن أُمى ليست كأُمك فلو ملئت الأرض بمثل أُمى ما بلغت درجة أُمك؛ لأن أُمك السيدة فاطمة الزهراء رضى الله عنها سيدة نساء أهل الجنة.

ب - وبالنسبة للمشاكل العارضة: فقد ورد عن أبي الوليد الباجي قال: لما حج الخليفة المنصور العباسي أقاد الإمام مالكا من جعفر بن سليمان وأرسله إليه ليقصص منه - حيث إنه كان قد ضربه بالسوط فرفض الإمام مالكا أن يقتصص من جعفر بن سليمان نظرا لقربته من الرسول ﷺ وقال: أعوذ بالله. والله ما ارتفع سوط عن جسمي إلا وأنا أجعله في حل منه في ذلك الوقت وما ذلك إلا لقربته من رسول الله ﷺ.

وقال القروى: «لما ضُربَ مالك، ونيل منه، حُمِلَ مغشياً عليه، فدخل الناس عليه، فأفاق، فقال: أشهدكم أنى جعلت ضاربى في حل - قال - فعدناه في اليوم الثانى، فإذا به قد تماثل - أى للشفاء - فقلنا له ماسمعناه منه، وقلنا له قد نال

منك؟، فقال رضى الله عنه: «تخوفت أن أموت أمس، فألقى النبي ﷺ فأستحي منه أن يدخل بعض أهله النار بسببى».

هكذا يكون الحب والاحترام والمودة لرسول الله ﷺ فى قرابته، وهكذا يكون العفو، حيث تسمو الأخلاق، ويربو الإيمان، وتتفانى النفوس حبا فى النبي ﷺ وذوى قرباه.

وفى العصر الحديث: منح الله علما لدنيا غزيرا وعطاء ربانيا وافرا لولى من آل البيت المطهرين هو سيدى الحاج محمد أبو خليل رضى الله عنه، ومن المعلوم أن الإناء لكى ينسكب من جوانبه فلا بد أن يمتلئ، وهكذا ماحدث بالنسبة لوعاء النور والمعرفة الربانية - قلب الشيخ - فإنه لما فاض وزاد: انسكب فى قلوب أتباعه بما لم يعرف فى طريق القوم حتى الآن، ولا حرج على فضل الله، وكان من هؤلاء المريدين المنفوحين: الشيخ رضوان عثمان الذى منحه الله عطاء من عطاء الشيخ فصار يفسر القرآن إلهاما ويتحدث فى كافة العلوم والمعارف التى لم يقرأ شيئا عنها، ويتحدث بفراصة الإيمان والعلم الربانى الذى كان يغزو قلوب السامعين فتزداد إيماننا بالله تعالى وحبا وشوقا إلى جنابه الأقدس، فيجتمع الإخوان فى الله الذين يزورون سيدنا الشيخ فى داره المباركة بالزقازيق حول الشيخ رضوان متحلقين حلقا حلقا، ليتمكن الشيخ رضوان الله عليه من خلوته بربه، وفى يوم من تلك الأيام المباركة كان سيدنا الشيخ فى خلوته مع ربه فى داخل غرفة فى بيته المبارك قد أغلقها على نفسه المباركة والشيخ رضوان عثمان يجلس فى صحن الدار والإخوان فى الله حوله يستمعون إلى العلم الربانى الفريد فى هذا العصر والذى يشحذ همم الذاكرين والمتعبدين ويغرى العصاة المارقين بجميل الصلح على الله والانضواء تحت لواء شرع الله الحكيم.

وحينما توقف لسان الإلهام ليستريح دخل عليهم أحد من أبناء سيدى أبى خليل «صلبا» وكان إذ ذاك فى سن الطفولة، فوقف الإخوان كلهم احتراما له كعادتهم ولكن الشيخ رضوان أبى هذه المرة أن يقوم، وقال - فى خاطره - دون صوت: «هذا طفل يريد أن يخرج إلى الحارة ليلعب مع الأطفال هل من المعقول كلما دخل علينا طفل من أطفال الشيخ وقفنا حتى يخرج من بيننا وإنى رجل كبير السن. لا، لن أقوم بعد ذلك لأحد من هؤلاء الأطفال - فإن كان هو ابن الشيخ صلبا فأنا ابن للشيخ عهدا، وكأنه قد اعتد بنفسه بسبب الفتوحات والأنوار التى

كان يعيشها بسبب تلمذته على يد الشيخ. ولكن سيدنا الشيخ أبا خليل الذي يختلئ في الغرفة المجاورة رد على خاطر الشيخ رضوان عثمان بقوله: يا شيخ رضوان عثمان: قال: نعم ياعم قال: اذهب إلى بلدك والزم بيتك، فعرف الشيخ رضوان أنه سينسلخ من طريق القوم وأحس بقبض شديد في صدره وعتمة في كيانه الداخلى، وسلب لما منحه الله من أنوار، فبكى متحجبا!! فسأله الإخوان عن السبب فأخبرهم عن خاطره وهاجسه الذى تحدث به إلى نفسه، فوقفوا على باب الغرفة المباركة ليعفوا الشيخ وليطلب له الصفح من ربه، ولكن الشيخ بادرهم بقوله: «الأمر ليس فى يدى فقد نفذ السهم وسبحان من له الأمر» فقام الشيخ رضوان إلى موطنه «البحر الصغير» الذى أصبح الآن ضاحية من ضواحي «المنصورة» وقبع فى منزله، ونهى الشيخ الإخوان أن يزوروه لأنه سيصبح فتنة عليهم؛ لأن الله تعالى سلب ما كان معه من الفتوحات التى كانت أصلا عطاء للشيخ ولكنه وزعها ليتفرغ لخالفه بتركيز شديد فى معظم أوقاته التى يحاول الفرار فيها من الخلق.

وحينما كان سيدنا الشيخ فى سياحته السنوية التى يمر فيها بمديرىات مصر إذ ذاك وذهب إلى «البحر الصغير» فأرسل الشيخ رضوان يستأذن سيدنا فى الجلوس بحضرته ولو لخمس دقائق فأذن الشيخ له وحضر فأكب الإخوان على سيدنا الشيخ وألهمهم الله أن يستشفعوا بحبيبه وجده المصطفى ﷺ أن يصفح عن الشيخ رضوان وأن يقيه من عشرته فقالوا: لأجل حبيبك وجدك سيدنا النبى ﷺ اصفح عن الشيخ رضوان، فقال الشيخ: ولكن بشرط - قال الشيخ رضوان: أوافق يا سيدنا الشيخ، فما الشرط؟ قال أن تعتكف فى مسجد سيدنا الحسين رضى الله عنه أربعين يوما وليلة: صائم النهار، مقيم الليل ولا تفطر كل يوم من صومك إلا على ثمرة واحدة. فذهب الشيخ رضوان ونفذ شرط سيدنا الشيخ لرجوعه إلى الطريق، ولما أن أكمل المدة وافته علة ومرض نقل على إثره إلى بلدته «البحر الصغير» فأذن سيدنا الشيخ للإخوان فى زيارته، وفى يوم بعد صلاة العصر كان سيدنا الشيخ يجلس أمام داره المباركة فى كفر النحال بالقازيق إذ نظر إلى السماء فجأة ثم قال رضى الله عنه:

«إلى رحمة الله تعالى يا شيخ رضوان: لقد مات على درجة أربعين ولما فقال بعض الإخوان: وقبل طرده من الطريق كان على أى درجة فقال رضى الله عنه: كان على درجة مائة ولى». إنه إذا لما قل احترامه لأبناء الشيخ صلبا

واستصغر الطفل منهم وسوى بينه وبينهم سلبه الله درجات الولاية كلها ثم عادت بدرجات أقل حينما نفذ الاعتكاف الذي عاد به إلى حظيرة الأدب مع آل البيت صغيرهم وكبيرهم والله يتولى الصالحين.

الخلاصة:

أن المحبة هي ثمرة المعرفة، فعلى قدر المعرفة تكون المحبة، فمن عرف الله أحب الله وأحب كل أحد أحبه الله وعلى قدر درجة العبد في المعرفة تكون درجته في المحبة، ومن أجل ذلك كان رسول الله ﷺ أشد الناس حبا لله؛ لأنه كان أعرفهم بالله.

قال ﷺ: «إن أعرفكم بالله أنا».

فمن لا يعرف الله قلبا ومذاقا لا يعرف راحة في الدنيا ولا جنة في الآخرة. وفي كتاب «إحياء علوم الدين» يقول الإمام الغزالي:

«إن كل من لا يعرف الله في الدنيا لا يراه في الآخرة، وكل من لم يجد لذة المعرفة في الدنيا لا يجد لذة النظر في الآخرة، ولا يحصد أحد إلا ما زرع، ولا يحشر المرء إلا على ما مات عليه».

إن نعيم الجنة بقدر حب الله تعالى، وحب الله تعالى بقدر معرفته، فأصل السعادة هي المعرفة التي عبر عنها الشرع بالإيمان.

وأعلى درجات المحبة هي درجة خواص الخواص التي هي الفناء في المحبوب والفناء المادى الذى هو فناء الجزء فى الكل، وامتزاج الفانى بالباقى شىء مستحيل فى حق الله تعالى ولا يجوز الأخذ به؛ لأن ذلك كفر والعياذ بالله تعالى.

فالمولى سبحانه نور ذاتى لا يعرفه ولا يراه أحد، فلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو سبحانه منزّه عن الشريك والولد والتحيز والحدود وعن الجهة وعن النهاية والمقدار.

إذا فالفناء فى الإسلام الذى يقول به الصوفية هو: الفناء المعنوى فى المحبوب إنه فناء عن النفس الأمارّة بالسوء، فناء عن الهواجس والوساوس، فناء عن التعلق بالمادة والماديات، فناء عن الحس والمحسوسات بل هو تجرد لله تعالى وبقاء بحبه وعشقه والهيّام فى محبته. إنه: أن تفتى عن نفسك وأن تبقى بربك.

إنه فناء شهود لا فناء حلول، إنه فناء العبد في محبة مولاه، بأن يكون هدفه: الله ورضاه والنظر إلى وجهه الكريم في الجنة.

فإن أعطاه الله الكون كله من العرش إلى الفرش رفضه بأن يكون في قلبه وقال لربه: إياك أعنى يا الله يا حبيبي، إني أريد المكون لا الكون، أريد المنعم المعطى ولا أفتن بالنعمة والعطاء. إن العطاءات الدنيوية والنعمة الدنيوية الحاضرة والغائبة لا وجود لحبها والشوق إليها في قلبه ولا وزن لها ولا قيمة في وجدانه.

فسواء أقبلت على المحب الواله الدنيا أم أدبرت فهي ليست في قلبه الذي شغل تماما بمحبة مولاه والهيام في ذكره والأنس به سبحانه.

بل إذا امتحن الله حبه بنزول البلياء به أو بأهله فإنه يرضى مدعنا لقضاء الله وقدره بل قد يسر بذلك ويفرح، لأنه يعتبر رسالة من الحبيب لحبيبه فيهبش لها وييش أكثر من النعم الحسية، إذ إنه يرى من خلال رضاه بذلك رضاه حبيبه (الله) رب العالمين.

إن المحب لمولاه يعيش مع الخلق ويحيا حياتهم بالقلب فقط ولكن قلبه مع ربه دائما من يوم أن سجد ذلك القلب لله، فلن يقوم من سجده إلا يوم أن يناديه حبيبه لينظر إلى وجهه الكريم، إنه لا يرى لنفسه وجودا مع وجود خالقه سبحانه إنه يرى أن الوجود الإنساني «عدم» كباقي الكون، لكن وجود الله تعالى هو الوجود الحقيقي «الباقي».

إنه يتمثل قول القائل: والكل إن حقيقته عدم بعد الإله على التفصيل والإجمال. إن المحب يضع نصب عينيه قول الله سبحانه: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾ (٢٦) وَيَقْبَىٰ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿٢٧﴾ [الرحمن].

فالفناء في «دائرة الحب» المراد به: فناء إرادة العبد في إرادة مولاه وليس فناء وجود العبد في وجود مولاه فذلك محال وكفر ولا يقول به مسلم فضلا عن محب عارف بالله تعالى.

إن المحب المستغرق يحيا حياة اللذة والمتعة الروحية وكفاه من حياته ومن حبيبه ذلك فلا يريد شيئا آخر إلا وجهه محبوبه، فمن قَرَطَ هذه المتعة فإنه يخاف فواتها، وسر بقائها ونمائها في كتمانها عن الخلق جميعا، فهو التخفيف عن كبده الذي أحرقه الشوق وأضناه الحب، فيخاف من كشف السر الذي بينه وبين

معشوقه، فينزع إلى الرمز التعبيري وإلى الاستعارات والكنى، فيحكم الناس عليه بحقائق الألفاظ لا بمجازاتها وكنهاها فيحكم بعضهم بكفره حيث لم يقفوا على مراده.

لكن شعار المحب لله تعالى:

ومن عرف المحبة عن يقين محال أن يميل إلى فراق
وكيف أحب غير الله يوما وليس سواه في الأكوان باق
وشارة المحب التي تدلُّه على الطريق ذلك الحديث القدسي:

«من طلبني وجدني ومن عرفني عرفني ومن عرفني أحبني ومن أحبني عشقني ومن عشقني عشقته ومن عشقته قتلته ومن قتلته فعلى ديتة ومن كانت على ديتة فأنا ديتة ومن كنت أناديتة كنت مناصبا بين عينيه لا يسهو إذا سها الناس». ومن عجب أن هذا الحديث يرفضه بعض الناس ويقولون: إنه من كلام الصوفية مع أنهم لم يحيطوا بالسنة كلها حتى يرفضوه، مع أن المسلم ذواق بقلبه فكل حديث صحيح له جرس في القلب واطمئنان في العقل ويهدف إلى قيمة سلوكية وله رصيد من السلوكيات لدى عباد الرحمن فكيف يرفض بجرة قلم ممن يصدق فيه قول القائل:

قل لمن يدعى في العلم فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء

إن الحديث الثابت الصحيح يقع في قلب المسلم وقع الماء العذب من ذي الغلة الصادي، فلا بد من إنصاف قضية الحب العليا، ومحاولة بثه ونشره بين الناس عامة والمسلمين مع ربهم ومع بعضهم البعض بصفة خاصة لتعود للمسلمين حياة العزة والتمكين.

أهمية الحب في الطريق الصوفي

الحب الإلهي:

هبة من الله لأحبابه، وعبور ناجح إلى مرضاته، وسلم لمعراج قدسه، وروح وريحان، ونور مشع يهدي القلب الخيران، إنه وضاعة وطهارة، وسلم وسلام، وأمن دائم وأمان، وهدى وتقى وعرفان ووصال واتصال، ورضا وإقبال، وسكينة واطمئنان، ورحمة وحنان لقلب يحتفى في حمى الرحمن: ﴿وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ﴾ [الرحمن].

جنة في الدنيا، وهي: جنة الأنس بجمال الله وجلاله، فصاحبها دائما نشوان، وبذكر حبيب هيمان، وبعشقه سكران، وأرقى ما في الدنيا: هذه الجنة الخاصة بأهل الصفاء والنقاء في دار البقاء.

وجنة في الآخرة، وهي: جنة النعيم والخلود الدائم في دار البقاء وأرقى مافيهما: النظر إلى وجه الله الكريم.

الحب الدنيوى: وهو: حب الفتاة والمرأة، وحب الزوجة والأولاد، وحب الجاه والسلطان وحب المظهر الحسن، وحب المال، وحب كل ما يتصل بالشهوات والملذات الحسية، وهذا الحب نوعان نوع محرم وهو: حب الأجنيات من النساء؛ وخصوصا إذا كان الغرض غير شريف فهو حب شيطاني، يجب على المسلم أن يتخلص منه فوراً قبل الإدمان.

وكذلك يحرم الافتتان بالجاه والسلطان، والمال، وما يتصل بالشهوات من طريق غير مشروع فإن هذا الحب العفن: يؤدي إلى ظلمة القلب والحيرة والاضطراب، وقد يوقع صاحبه في المعاصي، وفي الكسب الحرام، ويسلمه إلى الأمراض النفسية والعصبية، فتكون حياة صاحبه جحيما لا يطاق؛ إذ تخيم عليه التعاسة والانتكاسة النفسية، فيطلب الموت ولا يجده، فيظل معتم القلب، سوداوى النفس، كتيب الحيا، مكفهر الطلعة، متشائما حزينا، تلاحقه أمراض العصر من كل جانب، وتلازمه الحسرة، وتتغشاها سحائب الحقد والحسد والكراهية والغل لكل من يتخيل أنه معافى سليما مما حاق به. وصدق رسول الله ﷺ حيث قال فيما رواه البخارى في صحيحه:

«تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس عبد القطيفة تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش».

فما أشقى إنسانا!! وما أتعس امرا قد وضع نفسه في هذا الجحيم الدنيوى، وباليته تقف حالته عند ذاك الشقاء الحياتى العاجل، بل إن ذلك مقدمة لشقاء أبدي ينتظره في الآخرة في الحياة السرمدية.

فلو أنا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي

ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل يوما عن كل شئ

وإذا ما نظرنا الآن إلى ساحة الوجود الإنساني، فسوف نجد أن عاطفة الحب التي أوجدها الخلاق العليم لنسعد من خلالها: هي التي قد استغلت في توافه الأمور وجعلت الأرض بأهلها تمور، حينما كثر عليها الباطل والزور والفجور، واستمر ابن آدم أكل الحرام، وتدنس بالفواحش، وشرب المسكرات، وتعاطى المخدرات وخان الأمانة في كل مجال، ولم يراقب الملك الديان. وأكل مال اليتيم، وقطع صلته بربه، فلا صلاة ولا ذكر إلا النادر القليل، وعق الوالدين، وقطع الأرحام، ونهب الميراث، واستجاب مسرعا لوساوس الشيطان، وأصم أذنيه عن نداء الرحمن، وآثر إيذاء الناس في شتى الميادين فأصبح شيطانا في صورة إنسان، لا يعترض ولا ينتقد أحدا إلا الصالحين، ولا يسيء الظن إلا بالعارفين، يزخرف القول وكأنه المصلح الأمين، وقلبه غارق في ظلمة الذنوب. وصدق الله تعالى إذ يقول: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا...﴾ (١١٣) [الأنعام].

حب الفتاة: إن حب الفتاة للتغريب بها، أو للتسلية وقتل الوقت حرام شرعا ويعد خيانة لأعراض الناس، وهو حرام على الطرفين، بل مجرد النظر لا لغرض الخطبة ولا البيع والشراء ولا لأمر ضروري يقتضيه. يعتبر إثما وذنبا، بل وسهما من سهام إبليس يصوب إلى قلب الرائي فيقتل مناعة العفة فيه، سواء أكان الناظر فتى أم فتاة، رجلا أم امرأة؛ إذ يقول الرسول ﷺ: «النظرة سهم مسموم من سهام إبليس لعه الله فمن تركها مخافة ربه أبدله الله إيمانا يجذ حلاوته في قلبه».

ولكن الذي ينتصر على هواجسه ووساوس نفسه، فيترك النظر خوفا من عقاب الله وتقربا إليه فإن الله تعالى يكافئه مكافأة عظيمة هي خير من الدنيا وما فيها: إنها الإيمان الحق الذي يدعمه نور الرضوان من الله جل شأنه كدليل على التوفيق الرباني؛ ولذلك يقول الرسول ﷺ: «فمن تركها - أي النظرة الخائنة - مخافة ربه أبدله الله إيمانا يجذ حلاوته في قلبه».

إن هذا الإيمان المذاق، المزدان بالنور والتقوى هو الذي يجعل خشية الله تعالى سمة لازمة، فتكون العفة كاملة: لليد واللسان والفرج وكل جارحة لدى هذا العبد الأواب.

وأما النوع الثاني من الحب فهو نوع مباح وهو حب الرجل لزوجته بعد

الزواج، فهذا حب شرعى يعترف به الإسلام ويُستحسن فيه أن يكون بقصد العفة ورضاء الله تعالى.

وكذلك حب الذرية من بنين وبنات شريطة ألا يفرق بينهم فى هذا الحب، بل لابد من العدالة، وأن يقصد بذلك شكر الله ورؤية فضله فيما أنعم به: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ (١١) [الضحى].

فمن صفات عباد الرحمن: ﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾ (٧٤) [الفرقان].

لكن الحب قبل الزواج لا يعترف به الإسلام؛ لأنه إضاعة للوقت فى غير مفيد، وشغل القلب فى أمر خيالى، يبعث على القلق الدائم والحيرة وسهر الليل والتفكير المضنى فيما لا طائل من ورائه؛ لأن الغالب فى هذا النوع من الحب، أنه لا يتم به الزواج فقد يكون للأقدار دور آخر، وإن تم، وهذا نادر الحصول، فكثيرا ما يكون الزواج فاشلا؛ لأن الشئ الممنوع مرغوب فيه، ففى فترة الحب الجارف الذى يكون قبل الخطبة والزواج يكون خياليا، يجنح نحو اللامعقول، إذ كل منهما يرى الآخر بعين الخيال، وكأنه أتى هابطا من السماء أو من جنة عدن، فلما يتحول الخيال إلى حقيقة بالزواج، يرى كل منهما الآخر على حقيقته على صورة أقل بكثير مما كان يراه من قبل، فيقول كل منهما: هذا ليس فلانا ويدب الشقاق حينما يطلع كل منهما على عيوب الآخر التى كان لا يراها من قبل ولهذا كان العرب قديما لا يشجعون هذا الزواج.

وفى رأى الخاص: أن عدم استجابة القدر لهذا الحب فى أن يؤتى ثماره بزواج ماهو إلا عقوبة من الله تعالى؛ لأن الإنسان فيه قد أعطى قلبه كله لمن أحبه من مخلوق قد يكون حشفه على يده، ولا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فكيف يملك لغيره؟!.

والمفروض أن يكون التوجه القلبي بالحب لله تعالى الذى يملك كل شئ. ولذا فإن الحكماء يقولون: «إن الحب الفاشل ينقلب إلى تصوف» أى أن الإنسان حينما يجعل قلبه وكل مشاعره لإنسان ثم يغدر به هذا الإنسان ويرفضه فإن الإنسان تلقائيا يفرع إلى الله تعالى محبا له راجيا رضاه؛ لأنه جرب حب الإنسان فلم ينصفه، فهو يهرع إلى الله الذى ينصفه فى حبه، ويكافئه عليه، ويحقق ما

يؤمله وما يسعده لأنه سبحانه أكرم الأكرمين. فهذا هو حب السعادة والعطاء وتحقيق الرجاء:

ومن عرف المحبة عن يقين محال أن يميل إلى فراق
وكيف أحب غير الله يوما وليس سواه في الأكوان باق
الحب الذي ينبغي أن يكون:

إن الحب الذي ينبغي أن يتشبع به المسلم هو: حب الله تعالى، ولن يتحقق حب الله تعالى إلا بحب سيدنا رسول الله ﷺ: ولا يتحقق حب الرسول ﷺ إلا بحب أولياء الله الصالحين: الأدلاء على الله من عترة النبي المختار. فهي سلسلة متصلة الحلقات: لا يكمل الحب إلا بها جميعها. ومن ذاق عرف ومن لم يذق لم يعرف: ﴿... اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ...﴾ (١٢٤) ﴿[الأنعام].

فالحب هو روح الإسلام، وأعنى به الحب الإلهي، وكفى بالحب فخرا. إن الإسلام يجعل المتحابين في الله، المتزاورين لجلاله مستظلين تحت ظل عرش الرحمن يوم القيامة في الوقت العصيب. ففي الحديث القدسي يقول رب العزة جل جلاله: «المتحابون في المتزاورون لجلالي أظلمهم يوم القيامة تحت ظل عرشي». وفي الحديث النبوي الشريف أن الرسول ﷺ قد بين أن من السبعة الذين يظلمهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله: «رجلان تحابا في الله تعالى اجتمعا عليه - أي على الحب في الله - وافترقا عليه» أي على الحب في الله لم يفرق بينهما إلا الموت.

الإسلام والحب:

إن كل من وافاه الله بحظ من الفهم والتذوق لنصوص الإسلام من آيات قرآنية، وأحاديث نبوية ليعلم علم اليقين: أن الإسلام دين الحب، وأن المؤمن لا يجد حلاوة الإيمان إلا إذا أجس حرارة الحب ونشوة توجه القلب إلى مولاه. يقول الله سبحانه: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (٣١) ﴿[آل عمران].

فقد أثبت القرآن الكريم أن حب الله هو أساس سعادة الوجود، وهو لا يتحقق إلا بحب النبي ﷺ الذي يتطلب اتباعه والافتداء به ﷺ مما يترتب عليه حب الله تعالى للعبد بإيصال الخير له ومغفرة الذنوب السابقة ورضوان من الله أكبر.

وفي السنة المحمدية أحاديث كثيرة في الصحاح، وكلها تدعو إلى الحب في كافة روافده - حب الله تعالى وحب الرسول ﷺ وحب الصالحين الذي لا يشوبه غرض ولا مصلحة وإنما هو حب في ذات الله تعالى وذلك ما يحقق المذاق الإيماني والشفافية الروحية التي يحتاجها المجتمع المسلم الآن بعد سيطرة المادة والشهوات على معظم القلوب مما ترتب عليه الضياع النفسي والتردى في مهاوى العقد النفسية والأمراض العصرية الجامحة.

ففي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار».

بل إن ديننا الإسلامي يأمرنا بالحب أمر إيجاب، ويحثنا عليه؛ لأنه روح الحياة، وقوتها الدافعة وترجمان السعادة الحقة عاجلا وآجلا.

فالحياة بلا حب جحيم لا يطاق، وشقاء أبدي، وانتكاسة إلى الحسرات والويلات والهلاك والثبور: ﴿... وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [النحل: ٣٣].

فعلى المسلم العاقل أن يستجيب لدعوة الإسلام إلى الحب الذي هو إكسير كل سعادة، إذ يقول الرسول ﷺ فيما رواه الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمة، وأحبوني لحب الله إياي، وأحبوا آل بيتي لحبي».

الحب في حياة سلفنا الصالح:

لقد كان الرسول ﷺ المثل الأعلى في حبه لربه ولآل بيته وصحابته وأمه فآية حبه ﷺ لربه: كثرة ذكره له في جميع الأوقات والأحوال، فمن أحب أحدا أحب أن يذكره دائما، وكذلك طاعته لربه دائما، فلقد ظل يتهجّد لربه حتى

تورمت قدماه الشريفتان ولا تنسى كفاحه وجهاده ﷺ في سبيل دعوة ربه . ومن حبه ﷺ لآل بيته قوله عليه الصلاة والسلام لعلى وفاطمة والحسن والحسين : «أنا حرب لمن حاربتهم وسلم لمن سالمهم» رواه الترمذى وابن ماجه وأحمد في المسند والحاكم في المستدرک .

أسمى منزلة للعبد في الوجود :

إن أرفع الدرجات وأعلى المنازل وأسمى شرف أن يوجه الله الخلاق العليم إليك خطابا بالحب ، سواء أوصلك الخطاب في الصدر أم في السطر كأن يقول الله تعالى لعبده : ﴿... وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي﴾ ﴿٣٩﴾ [طه] نعم إن ذلك أكمل مقام وأعزه في الدنيا والآخرة .

فالقرآن الكريم هو النص المتجدد الذي يخاطب العقول والمشاعر المؤمنة في كل زمان ومكان ، وكأنه يخص كل متلق ما دام في حوزته شهادة الإيمان والإسلام وكما يقول علماء التفسير والأصول : «العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب» .

وفي الواقع أن مايرر ذلك ويعضده قول الله سبحانه :

﴿يحبهم ويحبونه﴾ . فلولاً حب الله تعالى لأحبابه ما عرفوا حبه ، ولولاه ما عرفوه ، فالحب يصدر من الأعلى إلى الأدنى ، ثم تبدأ عملية الصياغة الروحية ، والانصهار الرباني في بوتقة الحب ، بإسباغ نعم البلاء والاختبار المتكرر ، والعبادة والسهر حتى لا يعرف طريقاً في الحياة إلا طريق المحبوب سبحانه . وكيف لا ؟ والمحبوب يقول لعبده : ﴿ولتصنع على عيني﴾ .

فما أجمل وأروع أن يشعر العبد الضعيف الذليل أن الله القوى العزيز مالك الملك يحبه ويتوج هذا الحب بجذبه إلى ساحة الصالحين ؛ ليأخذ الخبرة الناجحة في معاملة المحبوب ، ويفيض على قلبه من إشعاعات الحب في الله ، ما يضمن استمرارية هذا الحب ويدعمه بذكر المحبوب في جميع الحالات في عسر أو يسر ، مرض أو عافية ، ضنك أو رخاء ، فرح أو ترح . فقد أمدّه الله المحبوب بأعظم وأسمى ما في الوجود وهو : «حبه له» فما قيمة دنيا تقبل أو تدبر ، وما قيمة المال والجاه : قل أو كثر ، وما قيمة عافية الجسد مع صحة القلب ورقى الروح في عالم السبوح ، فإن ذلك هو نعمة النعم ، والفضل والتكريم الذي لا يحد ، قال الله

سبحانه: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ (٥٨) [يونس].

مفهوم المحبة من سجل المحبين:

يقول الإمام الغزالي قدس الله سره (١):

«إن محبة الله لعبده هي: أن يتولى أمره ظاهره وباطنه، سره وجهره، فيكون هو المدير لأمره، المزين لأخلاقه، المؤنس له بلذة المناجاة في خلواته، الكاشف له عن الحجب بينه وبين معرفته بقول الرسول ﷺ: «إذا أحب الله عبدا جعل له واعظا من نفسه وزاجرا من قلبه يأمره وينهاه».

وقال ﷺ: «إذا أراد الله بعبده خيرا بصره بعيوب نفسه».

وقال الإمام القشيري (٢): «والمحبة حالة شريفة شهد الحق سبحانه وتعالى بها للعبد، وأخبر عن محبته للعبد فالحق سبحانه وتعالى يوصف بأنه يحب العبد، والعبد يوصف بأنه يحب الحق سبحانه. . محبة العبد لله سبحانه مدحه له وثناءه عليه بالجميل. . محبة الله للعبد هي إحسان مخصوص يلقي الله العبد به، وحالة مخصوصة يرقيه إليها».

وإذا أحب الله عبدا جعله عبدا ربانيا. . يكفل له العطاء والنصر، ويشمله بالولاية والحماية.

يقول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه في حديث قدسي رواه عن رب العزة جل شأنه: «من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها، ولئن استنصرني لأنصرنه، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت في شيء أنا فاعله كترددى في قبض روح عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه».

(١) إحياء علوم الدين، ص ٢٦٢٩.

(٢) الرسالة القشيرية للقشيري.

وورد أيضا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي، أن الله تعالى قال لداود عليه السلام: «ياداود، أبلغ أهل أرضي أني حبيب لمن أحبني، وجليس لمن جالسنى، ومؤنس لمن أنس بذكرى، ما أحبني عبد من قلبه إلا قبلته لنفسى وأحبته حبا لا يتقدمه أحد من خلقى. من طلبنى بالحق وجدنى ومن طلب غيرى لم يجدنى. يا أهل الأرض.. هلموا إلى كرامتى.. واثنسوا بى أوانسكم.. وأسارع إلى محبتكم..».

وروى عن بعض السلف: أن الله تعالى أوحى إلى بعض الصديقين: «إن لى عبادا من عبادى يحبونى وأحبهم.. ويشتاقون إلىّ وأشتاق إليهم، ويذكرونى وأذكروهم، وينظرون إلىّ وأنظر إليهم... فإن حذوت طريقهم أحببتك، وإن عدلت عنهم مقتك فقال: يارب وما علامتهم؟ قال: يراعون الظلال بالنهار كما يراعى الراعى الشفيق غنمه، ويحنون إلى غروب الشمس، كما يحن الطائر إلى وكره عند الغروب.. فإذا أقبل منهم الليل.. واختلط الظلام وفرشت الفرش ونصبت الأسرة.. وخلا كل حبيب بحبيبه.. نصبوا إلىّ أقدامهم، وافترشوا إلى وجوههم، وناجونى بكلامى، وتملقوا إلى بانهامى، فهم بين صارخ وباك.. وبين متأوه وشاك.. وبين قائم وقاعد.. وبين راکع وساجد، يعينى مايتحملون من أجلى، ويسمعى مايشكون من حبى، أول ما أعطيهم ثلاث: أقذف من نورى فى قلوبهم فيخبرون عنى كما أخبر عنهم، والثانية لو كانت السموات والأرض وما فيها فى موازينهم لاستقللتها لهم. والثالثة: أقبل بوجهى عليهم، فترى - من أقبلت بوجهى عليه - هل يعلم أحد ما أريد أن أعطيه؟».

الفصل الخامس

أولياء الله

لقد كثر الكلام عن الولاية والأولياء في عصرنا الحاضر، واشتد المراء والجدل حول هذه القضية الهامة، وجند أناس للطعن في الأولياء، والنيل من أعراضهم ووصل الأمر إلى درجة الشتم والسب، والمعاداة لأحباب الله، واعتبار موالاتهم وزيارتهم والاعتقاد في صلاحهم وبركتهم: كفرا لا يحتمل السكوت، وأن من الجهاد إعلان النكير على من اتبعهم وأحبهم، واعتبر المارقون أن ذلك هو روح الدعوة والجهاد والاستبسال والجرأة!!.

وما دروا أن ذلك منهم هو ما يخطط له أعداء الإسلام؛ لطمس أهل القدوة الحسنة في الأمة، والانصراف عنهم إلى حيث الأهواء والنزعات الشريرة، والتخبط في الفسق وظلمات المعاصي، والارتقاء في أحضان الموبقات!! ليتوقف المد الإسلامي وتنحسر دعوة الله في الخافقين، ويقتصر المسلم على أن يتسمى بأسماء المسلمين ويتظاهر ببعض الشعائر والمظاهر الإسلامية التي تؤدي وفق القالب فقط، والقلب يكون في حلقة دامية وعماء عن الحق، مما يجعل أعضاء الجسم تتخبط العشواء في الانحرافات والخطايا التي ملأت البقاع والتلاع ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

فحقاً من جهل شيئاً عاداه والإنسان عدو ما جهل.

إن أبسط درجة الإنصاف قبل أن يحكم الإنسان في قضية أن يعرف حيثياتها، ولا يجوز للعاقل أن يأخذ كل ما يصله سماعاً على أنه حق، وخاصة بالنسبة للوقوع في أعراض الناس - لا يجوز أن يتناوله على أنه حق، فقد قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ [الحجرات] ولا يجوز لعاقل مؤمن يرجو الله والدار الآخرة أن يقرأ رأياً واحداً فيجند نفسه له ويتعصب دون معرفة كاملة، بل لا بد من

معرفة الرأي والرأي الآخر، وبخاصة من يتصدى للدعوة، ويريد أن يفيد المسلمين؛ لأنه بدون ذلك يكون أساسا للفتنة والفرقة والشتات. والفتنة نائمة لعن الله من أيقظها.

معنى الولي:

الولي في اللغة هو: الناصر - قال الله تعالى: ﴿... لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ...﴾ [المتحنة]: أى نصراء، وهو لفظ مشترك بين الله تعالى وبين العبد المؤمن المميز وأيضا بين الخلاق سبحانه وبين أى مخلوق تتأتى منه النصر والغلبة.

والذى يحدد ماهو اسم من أسماء الله تعالى وما يطلق على العبد هو: سياق العبارة. فالولي: فى أسماء الله تعالى هو: الناصر. وقيل المتولى لأمر العالم والخلائق القائم بها.

والولى كلقب للعبد معناه من يناصر من له علاقة به، وقيل إنه يطلق على رجل أسلم على يده رجل آخر فهو مولاه. فقد قال ﷺ: «من أسلم على يد رجل فهو مولاه». وقد سئل النبي ﷺ عن رجل مشرك أسلم على يد رجل من المسلمين، فقال: هو أولى الناس بمحياه ومماته. أى أحق به من غيره.

قال ابن الأثير: ذهب قوم إلى العمل بهذا الحديث، واشترط آخر أن نضيف إلى الإسلام على يده: المعاقدة والموالة.

وذهب أكثر الفقهاء إلى خلاف ذلك وجعلوا الحديث بمعنى البر والصلة ورعى الزمام أهم من لسان العرب.

فالولى فى لغة العرب وكلامهم له إطلاقات كثيرة، فمنها: المولى فى الدين وهو: الولي وذلك كقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ﴾ [محمد] أى لا ولى لهم.

وكقوله ﷺ عن جهينة وأسلم وغفار ومزينة موالى الله ورسوله أى أولياء الله. وقيل المولى: أى الحليف وهو من انضم إليك، وعز بعزك، وامتنع بمنعتك.

وقد ورد أن النبي ﷺ قال: «من تولانى فليتول عليا» معناه: من نصرنى فليتصر عليا. وقوله ﷺ: «اللهم وال من ولاه» أى أحب من أحبه، وانصر من نصره. وقال ابن الأعرابى: والى فلان فلانا: إذا أحبه.

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لسيدنا على كرم الله وجهه: «أصبحت مولى كل مؤمن» أى ولى كل مؤمن.

وقيل عن سبب هذا الحديث: أن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال لسيدنا على كرم الله وجهه: لست مولاي إنما مولاي رسول الله ﷺ، فقال ﷺ: «من كنت مولاه فعلى مولاه».

وأما بالنسبة لولاية الله تعالى فهي كالآتي:

قال الله تعالى: ﴿... اللَّهُ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا ...﴾ (١١) [محمد] قال أبو إسحاق الإسفراييني معناه: الله ولى المؤمنين فى حجاجهم وهدايتهم وإقامة البرهان لهم؛ لأنه يزيدهم بإيمانهم هداية كما قال الله سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ﴾ (١٧) [محمد]، والله أيضا وليهم فى نصرتهم على عدوهم وإظهار دينهم على دين مخالفهم.

وقيل: الله وليهم: أى يتولى ثوابهم ومجازاتهم بحسن أعمالهم، فمعنى تولاه: اتخذه وليا.

ومعنى قوله الله تعالى: ﴿... وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ...﴾ (٥١) [المائدة] معناه: يتبعهم وينصرهم أهد.

والولى: بالمعنى المراد لدى العارفين بالله هو: من والى الله ووالاه الله.

ومعنى والى الله: أى تابعه بكثرة عبادته وذكره له فوالاه الله بعطاياه وإمداداته الربانية ونفحاته القدسية على الدوام. أو الولى هو من والى الله بأنفاسه ذكرا ودقات قلبه حبا وشكرا فوالاه الله فتحا وبشرا وسرا. أو الولى: هو الذى تولى الناس بدعوتهم إلى الله تعالى على بصيرة الإيمان فنقش الله دعوته فى قلوب الخلق بالهداية والعرفان وذلك بنفحة التأثير والتأثر ومغنطة القلوب بالأسرار الربانية حتى تحلق فى سماء المعرفة واليقين.

فالأولياء: هم الذين يتولون الناس لهدايتهم وإقامة البرهان لهم، وذلك لما يرى فيهم من إقامتهم على الهدى وطريق الحق فهم يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ولا يضرهم من خالفهم ولا يعتزون بمن حالفهم من الناس وإنما خوفهم فقط من الله، واعتزازهم إنما يكون بالله لا يرجون سواه. فهم من عناهم الرسول ﷺ بقوله: «لا تزال طائفة من أمتى قائمة على الحق لا يضرهم من

خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون» فهم نصراء دين الله تعالى، وهو وليهم.

قال الله تعالى: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٦٤﴾﴾ [يونس].

ولقد سأل الصحابة سيدنا محمدا ﷺ: من هم أولياء الله يا رسول الله؟

قال: «أولياء الله الذين إذا رعدوا ذكر الله».

والمراد بذلك كما يقول سيدى الشيخ أحمد الشافعى أبو خليل رضى الله عنه: أن مشاهدتهم رضى الله عنهم تشعر قلوب أهل الغفلة يقظة تجعلهم يذكرون الله تعالى لما يعلوهم من البهاء والنور والهيبة وآثار الإخبات والخشوع والسكينة والوقار.

وفى تفسير النيسابورى: قال ﷺ: «إن من عباد الله عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء لمكانهم من الله» قالوا: يا رسول الله أخبرنا من هم وما أعمالهم فلعلنا نحبههم، قال: «هم قوم تحابوا فى الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها فو الله إن وجوههم لنور وأنهم لعلى منابر من نور لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس»، ثم قرأ: ألا إن أولياء الله . . إلخ.

وورد أنه ﷺ قال: «وددت أنى لقيت إخوانى الذين آمنوا بى ولم يرونى». فذلك يدل على بيان فضلهم وشرفهم وعلو منزلتهم؛ لأنهم أبدا القائمون له بنشر سنته وإحياء طريقته.

فمن نظر بعين الحق والإخلاص وأحسن إلى نفسه ولم يظلمها وطلب الآخرة ومرافقة النبى ﷺ والسير على منهج الأولياء والورثة المحمديين، فعليه أن يبحث عن هؤلاء القوم، فإنهم منشون فى بقاع الأرض، وهم متفاوتون فى العطاء والنفحات والشفاء الذى يقضى على الشقاء - ولا يجوز أن يستسلم المسلم للدعاية المغرضة التى تحاول أن تصرف الأمة عنهم، فإن السعيد من عرفهم وشرب من راحهم وأراحه الله على أيديهم. فهم سبب كل سعادة، واليد الحانية لمسح دموع كل بائس، والأمل المرجى لكل يائس، رضى الله تعالى عنهم من آل بيت قد ورثوا الرحمة والحنان للأمة عن جدهم ﷺ؛ ولذا يجب على كل مسلم بل يتعين

عليه أن يتعرف على هؤلاء الكواكب النيرة وأن يوثق صلته بربه عن طريقهم فهو نهج الإسلام الصحيح الذي أوصى به المصطفى ﷺ؛ فإن ذلك من الضروريات ليتخلق بأخلاقهم، ويتأدب بأدابهم، ويعامل ربه معاملة إخلاص لا يقصد بها إلا وجهه سبحانه ورضاه.

فلقد حث الشرع الشريف على إزالة أمراض الباطن، ووردت بذلك الآيات والأحاديث الثابتة الصحيحة، ولم يسلم من هذه الأمراض إلا من رزقه الله السلامة في الدين، كسلفنا الصالح من الأئمة المجتهدين الذين عملوا بما علموه على وجه الإخلاص، ومع ذلك فقد كانوا يهرعون إلى مجالسة الأولياء ويأمرون أبناءهم وأتباعهم بذلك، فلا يعرف الفضل إلا ذووه.

علماء الإسلام والتصوف:

إن معظم علماء الإسلام كانوا متصوفين، أي أنهم قد تتلمذوا على أيدي الأولياء كمريدين وأتباع وذلك بعد أن يصبحوا ضالعين في العلم، فكان أحدهم إذا اطمأن إلى أنه أصبح جهبذا من جهابذة العلم فإنه يبحث عن ولي يتلقى عنه الآداب مع الله والسير في طريقه لعل الله تعالى أن يفتح عليه بالمقام الثالث من مقامات الدين وهو: مقام الإحسان الذي لا يمنحه الله سبحانه إلا لأهل الولاية والصلة بالله.

فكان أحد هؤلاء العلماء يقول: أما المادة - أي العلوم - فقد أحكمناها وأتقناها، وبقي بعد ذلك العمل والإخلاص فيه بقصد وجه الله في كل همة.

وها هو الإمام أبو حامد الغزالي يقول: كل الناس هلكى إلا العاملون والعاملون هلكى إلا العاملون، والعاملون هلكى إلا المخلصون والمخلصون على خطر عظيم، أي على شأن عظيم.

فعلى سبيل المثال من علماء الإسلام المبرزين الذين كان لهم شرف الانتماء الصوفي: بعد الأقطاب الأربعة، وعلماء أهل البيت من أهل السنة والجماعة:

الإمام أبو حامد الغزالي، والإمام أبو نعيم والحافظ ابن الصلاح والإمام العز ابن عبد السلام سلطان العلماء والإمام النووي والإمام السيوطي والإمام ابن حجر الهيتمي والإمام تقي الدين السبكي والإمام عبد الوهاب الشعراني والإمام تقي الدين

السبكي . وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري ، وشيخ الإسلام الحفني وشيخ الإسلام إبراهيم الباجوري وشيخ الإسلام عبدالله الشرقاوي وشيخ الإسلام سالم علي المكني بأبي جماعة والذي كان شيخا لعلماء المسجد الأحمدى وشيخ العلماء سيدى على البيومى وغير هؤلاء كثير جدا .

وذكر أبو نعيم فى الحلية أن من أئمة الصوفية الأئمة الأربعة أبا حنيفة ومالكا والشافعى وأحمد بن حنبل وكفى بهم قدوة فى مشارق الأرض ومغاربها فأتباعهم أهل السنة والجماعة .

فها هو الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة وهو من أئمة أهل السنة والجماعة وقد كان فى القرن الثانى وقد توفى ١٧٩ هـ - وقد كان يقول : «من تفقه ولم يتصوف فقد تفسق ، ومن تصوف ولم يتفقه فقد تزندق ، ومن جمع بينهما فقد تحقق»^(١) لأن العلم بغير أدب وإخلاص ومراقبة لله تعالى قد يصير صاحبه فاسقا .

وتعلم الآداب والعبادة على جهل وبدون علم للأحكام المتعلقة بأركان الإسلام والمفروضة عينا على كل مسلم ومسلمة قد تؤدي إلى الزندقة . أما من جمع بين الفقه المطلوب والتصوف فقد عرف حقيقة الدين وقد ينال عطاء الله الممنوح للعارفين .

كما قال الشافعى : صحبت الصوفية رضى الله عنهم فاستفدت منهم كلمتين : قولهم الوقت سيف إن لم تقطعه قطعك - وقولهم : نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل^(٢) .

أما أحمد بن حنبل فكان يوصى ولده عبدالله بمصاحبة الصوفية والاستفادة منهم . فهو يقول : يا ولدى عليك بمجالسة هؤلاء القوم - أى الصوفية - فإنهم زادوا علينا بكثرة العلم والمراقبة والخشية والزهد وعلو الهمة «تنوير القلوب للشيخ أمين الكردي ص ٤٠٥» .

روى أبو داود والحاكم والبيهقى عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : «إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها» .

(١) قواعد التصوف للشيخ الفاسى ص ٣ ، طريق الله فى التصوف ج ١ للعارف بالله تعالى الشيخ أحمد أبوخليل .

(٢) نأيد الحقيقة العلية للسيوطى ص ١٥ .

وهذا الحديث الصحيح نص صريح في أهل الله تعالى دون سواهم، يبعثهم سبحانه من الراسخين في العلم ظاهراً وباطناً عند ظهور البدع وكثرة الخلاف وانتشار الباطل ليجددوا ما اندرس من الكتاب والسنة.

وقد ورد في الحديث القدسي: «ابغوني في الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم» والمراد بالضعفاء في الحديث هم: المتواضعون من رجال الله المنكسرون إلى الله تعالى حياء منه وإجلالا، وقد يستضعفهم كثير من الناس ولا يجلونهم لحفاء حالهم وتسترهم.

استتار الرجال في كل أرض تحت كل الظنون قدر جليل
ما يضر الهلال في حندس اللي ل اسوداد السحاب وهو جميل

ما يجب نحو الأولياء:

نحن مطالبون من قبل الله جل شأنه: أن نحبههم ولجالسهم ونوقرهم وأن نحسن معاملتهم ونطلب الدعاء منهم، ومن كان منهم من أهل الدعوة والإرشاد: أن نتلمذ على يده، لتعلم الإخلاص ودروس اليقين.

قال الله سبحانه: ﴿... وَمَنْ يُضِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا ۝١٧﴾ [الكهف].

فيؤخذ من هذه الآية الكريمة أن الداعي إلى الله تعالى لكي تكون دعوته مؤثرة في القلوب، وتهذب النفوس وترقي الأرواح، وتكون سببا في نقلة تاريخية للعبد، حيث تنقله من ديوان الشقاء والبلاء بالمعاصي إلى ديوان السعداء وكرم الطاعات فلا بد من شرطين أساسيين في هذا الداعي:

١ - أن يكون وليا من العارفين بالله تعالى.

٢ - أن يكون مرشدا، قد سكب الله تعالى في قلبه نورا له ولغيره حتى تكون أنفاسه وألحاظه وعباراته مؤثرة في كل من يحيط به.

فمن أراد الله تعالى له الهداية الكاملة وفقه للسير على درب ولي مرشد يهذب نفسه ويصفي قلبه لربه ويرقي روحه لبارئه جل شأنه.

ومن لم يرد الله سبحانه له هذه الهداية بل أراد له الضلال لاختياره له وإدمانه فيه واقتخاره بمعاصيه فلن يستطيع أحد أن يوجد له الولي المرشد فقد حقت عليه كلمة العذاب.

أنواع الولاية:

الولاية نوعان: ١ - ولاية عامة وتكون لجميع المؤمنين، وهي ولاية التوحيد وأساس الإيمان، وهذه الولاية ميزتها: عدم خلود صاحبها في النار إذا مات على عقيدتها وهي ولاية عقيدة لا إله إلا الله، قال الله تعالى: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ...﴾ (٢٥٧) [البقرة]، أي من ظلمات الكفر إلى نور التوحيد والإيمان.

ويقول الرسول ﷺ: «من قال لا إله إلا الله دخل الجنة».

أي أنه إذا مات عليها وكانت آخر عهده بالدنيا، فإنه يدخل الجنة ولا يدخل في نار الجحيم بعد أن يستوفي ما عليه في النار من عذاب مؤقت إذا لم يتب ولم يؤد الحقوق التي عليه. وأما قول الرسول ﷺ: «من قال لا إله إلا الله خالصا مخلصا من قلبه دخل الجنة» أي أنه يدخل الجنة من أول أمره ولا يعذب في النار؛ لأن من يستطيع أن يقول لا إله إلا الله خالصا مخلصا بها قلبه فقد عمل بها والتزم شرع الله وكان من عباد الرحمن ومن أهل الإيمان الحق الذين قال الله تعالى فيهم: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ...﴾ (٢) [الأنفال] أي اضطربت قلوبهم شوقا إلى لقاء الله سبحانه وخوفا من عقابه، وهذا لا يكون إلا للمؤمنين الكاملين.

ومن العلماء من قال: إن حديث من قال لا إله إلا الله حديث مطلق، ولكن حديث «خالصا مخلصا». «مقيد بهذا القيد فيحمل المطلق على المقيد؛ لأن من قالها مخلصا من قلبه فقد عمل بها وطبق كل أحكام شريعة الله».

٢ - ولاية خاصة، وهي الولاية التي خص الله بها أحبائه الذين قال الله فيهم: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (٦٢) [يونس] فهم المتقون بتقوى خواص الخواص، فالتقوى ثلاثة: ١ - تقوى عامة بالتوحيد من الشرك ٢ - تقوى خاصة بالطاعة بدل المعصية ٣ - تقوى خواص الخواص وهي: الإعراض عما سوى الله فليس في القلب إلا الله ولا على اللسان إلا ذكره وليس أمام البصر إلا عظمتة في كونه.

فالتقوى العامة مآل صاحبها في علم الله الأزلي ؛ لأن أمره مفوض إلى الله لأنه مسلم عاص إما أن يغفر الله له ، وإما أن يعذبه حيناً من الزمان .

وتقوى الخواص تجعل مآلهم - إن شاء الله - إلى جنة أصحاب اليمين .

وتقوى خواص الخواص تجعل مآلهم - إن شاء الله - إلى جنة السابقين السابقين لأنهم هم المقربون من أولياء وأنبياء وملائكة .

فالولاية الخاصة هي ولاية المقربين ، الذين قال الله تعالى فيهم : ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴾ [يونس] والتقوى التي يعيشون في كنفها هي تقوى خواص الخواص ؛ لأن النبي ﷺ قد بين محل هذه التقوى بأن أشار بأصبعه الشريف إلى صدره الشريف وقال : «التقوى ها هنا التقوى ها هنا» .

إذن هم أصحاب القلوب النقية التي تتلأأ بنور الإيمان دائماً ، فليس في قلب صاحبها : حقد ولا حسد - ولا غيرة - ولا رياء - ولا سوء ظن بالمسلمين - ولا أثره ولا أنانية - ولا حب للدنيا - ولا وساوس ولا هواجس ولا طمع وجشع . . إلخ .

فأنعم بقوم قال الرسول ﷺ في حقهم : «وددت أنى لقيت إخواني الذين آمنوا بي ولم يروني» ومعلوم أن ما يوده الرسول ﷺ لا بد أن يحدث ، فمقابلته في عالم البرزخ لهم وهم في الدنيا مؤكدة في الرؤيا ، وقد تكون في اليقظة لبعض الأولياء عن طريق المشاهدة النورانية فعطاء الله تعالى ليست له حدود ، وقد ثبت عن سيد الخلق ﷺ أن أهل الشفافية المستمرة تزورهم ملائكة الله في بيوتهم ويصافحونهم بأيديهم .

فقد ورد أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قالوا : يا رسول الله إنا إذا كنا معك في مجلسك رقت قلوبنا وأقبلنا على الآخرة وإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا فشممنا نساءنا وأبنائنا فقال ﷺ : «لو أنكم تكونون على كل حال على الحال التي كنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة بأكفهم ولزارتكم في بيوتكم» .

فمما هو معروف ضرورة أن حال الشفافية النورانية يختلف من مؤمن لآخر ، بحسب التفاوت في العطاء والتفاوت في درجات المعدن : «الناس معادن خيارهم . . الحديث» .

وهذا بالنسبة للصحابة ومن جاء بعدهم من التابعين وتابعيهم إلى أن تقوم الساعة، «الخير فيّ وفيّ أمتي إلى يوم القيامة»، وقد قال ﷺ: «إذا رأيتم إخواني فأبلغوهم مني السلام» قالوا: يا رسول الله: نحن إخوانك، أو لك إخوان غيرنا، قال: «لا، بل أنتم أصحابي إن إخواني من آمنوا بي ولم يروني، عمل الواحد منهم كعمل سبعين» قالوا: منا أو منهم؟ قال: «بل منكم لأنكم تفعلون الخير وتجدون له أعوانا وهم يفعلون الخير ولا يجدون له إخوانا» إذا فإذا وجد مسلم الآن صافي القلب نقى السريرة كصفاء قلب الصحابي كانت درجته مثل درجة سبعين صحابيا؛ لأن الصحابي كان يساعده على الاستقامة الجو العام الصالح، أما الآن - بعد انتقاله ﷺ، وخصوصا في هذه الأيام فقد تغير الوضع تماما، وصار الجو العام هو الانحراف عن الصراط المستقيم. فالقايض على دينه في عصر الفتن والمعاصي كالقايض على الجمر - والصالحون الآن غرباء في وسط هذا الزحام الهائل من الغفلة عن الحق جل شأنه والعكوف على كثير من الموبقات صباح مساء، فالولي الكامل الآن بدرجة سبعين صحابيا في عهد الصلاح والتقوى، ولذلك فإن الكرامات وبخاصة كرامات الاستقامة وإصلاح الخلق على الله تنهمر عليه كالمنهمر؛ ليقيم الله حجته على خلقه مرتين: مرة بمعجزة النبي ومرة أخرى بكرامة الولي الذي اتبعه.

فصل المتابعة لسيد الخلق ﷺ

لقد حقق سيدنا رسول الله ﷺ عبوديته لربه كاملة تامة، حتى كان أول العابدين: قال الله تعالى عنه ﷺ: ﴿... فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ﴾ (٨١) [الزخرف].

لقد حققها في قمتها وذروتها، حتى كان أول المسلمين، قال سبحانه:

﴿قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (١٦٢) لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين (١٦٣) [الأنعام].

لقد حققها رحمة الله للعالمين موفورة كاملة بما لم يتأت من أي عابد في الأرض ولا في السماء، فكان أول المسلمين، قال سبحانه آمرا له: ﴿... وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين﴾ (١٦٣) [الأنعام].

إن الأولياء ما نالوا البشري في الدنيا والآخرة إلا لكمال متابعتهم للرسول ﷺ؛ إذ أنهم ورثة محمديون، تخلّقوا بأخلاقه صلى الله عليه وسلم، واقتدوا به

فى كل العبادات والمعاملات، ووهبوا قلوبهم لربهم، واستعذبوا الصعب حُباً فيه سبحانه وطلبوا لرضاه، صفوا قلوبهم من الأكدار، وهذبوا نفوسهم من الأغيار، فوصلوا إلى مقام الإحسان فكانوا أدلاء على الله، يصلحون الخلق عليه بما وهبهم الله به من تمام التوفيق والسعادة فكانوا من جملة أهل الحسنى وزيادة. فلقد سار أحباب الله من الصوفية على درب سيدنا رسول الله ﷺ، ومن سار على الدرب وصل وبلغ الأمل.

فلا تقل ذهب الأولون ولكن من سار على الدرب وصل.

يقول الإمام السهروردى فى «عوارف المعارف»:

الصوفى: هو الذى يكون دائم التصفية، لا يزال يصفى الأوقات عن شوب الأكدار، بتصفية القلب عن شوائب النفس.

ويعينه على هذه التصفية دوام افتقاره إلى مولاه. فبدوام الافتقار ينقى من الكدر.

وكلما تحركت النفس، وظهرت بصفة من صفاتها أدركها ببصيرته النافذة، وفرَّ منها إلى ربه.

فبدوام تصفيته: جمعيته، وبحركة نفسه: تفرقته وكدره.

فهو قائم بربه على قلبه، وقائم بقلبه على نفسه، قال الله تعالى:

﴿... كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ...﴾ [المائدة].

وهذه القوامية لله على النفس: هى التحقق بالتصوف. ويقول الإمام السهروردى فى موضع آخر:

«والصوفى يضع الأشياء مواضعها، ويدبر الأوقات والأحوال كلها بالعلم، يقيم الخلق مقامهم، ويقيم أمر الحق مقامه، ويستر ما ينبغى أن يستر، ويظهر ما ينبغى أن يظهر.

ويأتى بالأمور فى مواضعها. بحضور عقل، وصحة توحيد، وكمال معرفة، ورعاية صدق وإخلاص»^(١).

(١) عوارف المعارف ج ١ ص ٢٣٢ بتصرف.

فلقد أخذ الصوفية أنفسهم بالاعتداء برسول الله ﷺ فيما دق من الأمور، وما هو واضح منها، وفي السير من أعمالهم، والعظيم منها.

وغنى عن البيان: أن الأسوة الحسنة للعارفين من الصوفية جميعا، إنما هو سيدنا محمد ﷺ، فهم دائما يتابعون السير على منواله، ويحاولون باستمرار أن ينهجوا نهجه في غير تكلف وتصنع، بل لأنهم عناصر ممتازة، غالبا ما يتمون إلى ذاته الشريفة نسبا وتبعا أو حبا وحسبا، فيخلع الله تعالى عليهم خلع التوفيق والتحقيق بدوام الصلة بالله تعالى، المؤسسة على نور الحب المحمدي الذي منحهم الله إياه، فلا استحالة في ذلك ولا شك، بل ذلك هو الواقع؛ لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو إمامهم الأسمى في كل ما يفعلون، ويذرون، إنهم يتابعون هديه الشريف ومنهجهم القرآني المؤسس على قوله سبحانه: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ (٢١) [الأحزاب].

وخلاصة القول في الولاية: أنها نوعان: ولاية عامة لجميع المسلمين وهي ولاية تكون قاسما مشتركا بين أهل الملة أجمعين، وهي ولاية «لا إله إلا الله» وهذه لا تنجى صاحبها من دخول النار، بل إنه لو مات معتقدا إياها ومعتقدا للعقائد الخمس الباقية فإنه لا يخلد في النار وإن عذب فعلى قدر معاصيه إذا لم يتب منها.

فلا بد من تدعيم العقائد الإيمانية بالعمل كدليل راسخ على وجود الإيمان، قال الله تعالى: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ...﴾ (٢٥٧) [البقرة] فهذه الولاية لمن اعتقد العقائد الست المعروفة لكنها لم تطبق في دنيا العمل، فهي وإن كانت قد أخرجته من ظلمات الكفر إلى نور التوحيد لكنه عرضة للمساءلة أمام الله سبحانه على ترك العمل.

فما من آية في القرآن الكريم ذكرت «الإيمان» إلا وقرنته بـ «العمل الصالح»: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ...﴾ (٢٧٧) [البقرة] وفي الحديث الشريف الذي رواه أحمد في مسنده: «الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل» وفي الحديث القدسي: «ما أقل حياء من يطمع في جنتي بغير عمل كيف أجود برحمتي على من يخل بطاعتي» من الإتحافات السنية في الأحاديث القدسية.

وأما الولاية الخاصة: فهي منحة الله تعالى لعباده المخلصين، الذين جاهدوا أنفسهم ومحووا الصفات الذميمة، وقطعوا العلائق كلها، وأقبلوا بكنه الهمة على الله تعالى: «ومهما حصل ذلك، كان الله هو المتولى لقلب عبده، والمتكفل له بتنويره بأنوار العلم. وإذا تولى الله أمر القلب، فاضت عليه الرحمة، وأشرق النور في القلب، وانشرح الصدر، وانكشف له سر الملكوت، وانقشع عن وجه القلب حجاب الغفلة بلطف الرحمة، وتلاأت فيه حقائق الأمور الإلهية، فليس على العبد إلا الاستعداد، بالتصفية المجردة، وإحضار الهمة، مع الإرادة الصادقة، والتعطش التام، والترصد بدوام الانتظار لما يفتحه الله من الرحمة». اهـ كلام الإمام الغزالي.

نعم إن أرباب هذه الأحوال والمقامات الشريفة هم من أحبههم الله فأحبه، ورضي عنهم فريضوا عنه، إنهم من قال حبيبهم فيهم: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (٦٢) الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (٦٣) لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (٦٤) [يونس].

كيف يعرف الناس الولي؟

من المعلوم أن الولي له حالتان، فقد يكون مجذوباً، مأخوذاً عن الخلق، هائماً مع الله تعالى، منصرفاً عن الناس ودنياهم، لا يعرف إلا الله الذي جذب قلبه وعقله إليه، فهذا الولي نسلّم له حاله، ولا نستقدر هيئته الرثة غالباً، ونجنب الناس مضايقته، ونتركه لربه، ولا نعترض عليه، بل نساعده في أموره الضرورية كلما يقبل ذلك، وهذا النوع لا يربى الروح، ولا دخل له في الإرشاد، وفيه يقول الرسول ﷺ: «رُبَّ أَشْعَثِ أَغْبَرِ ذِي طَمَرَيْنِ لَا يَعْأُ لَهُ يَطْرُقُ الْأَبْوَابُ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَا بَرَهُ» فهو لاء معرووفون، قد يدورون في الطرقات، ويطرقون الأبواب، أو يهيمون في المقابر والجبال، والفيافي والقفار، فيجب إكرامهم واحترامهم إن ظهروا لنا ويحرم إيذاؤهم ومضايقاتهم؛ لأن ذلك يستجلب مقت الله وغضبه، وقد يكون الانتقام سريعاً، فإنهم من أهل الانكسار فلا جاء لهم ولا سند في دنيا الناس إلا الله تعالى الذي يغار عليهم، في الحديث الشريف يقول ﷺ: «وَهَلْ تَنْصَرُونَ وَتَرْزُقُونَ إِلَّا بِضَعْفَائِكُمْ». وفي الحديث القدسي: «ابْغُونِي عِنْدَ الْمُنْكَسِرَةِ قُلُوبُهُمْ فَإِنْ عِنْدَهُمْ تَنْزَلُ رَحْمَتِي» وفي رواية أخرى: «ابْغُونِي فِي الضَّعْفَاءِ فَإِنَّمَا تَرْزُقُونَ

وتنصرون بضعفائكم» فالمراد بالضعفاء: المتواضعون من رجال الله الذين يستضعفهم الناس ولا يجلونهم لخفاء حالهم وتسترهم.

وقال ﷺ: «اذروا العارفين المحدثين من أمتي لا تنزلوهم الجنة ولا النار حتى يكون الله هو الذي يقضى فيهم يوم القيامة».

فالمراد بهذا: أن في الأمة مجاذيب ملهمين يتحدثون بالغيبات وربما يبدو منهم ما ظاهره يخالف الشرع فلا تحكموا عليهم بأنهم من أهل النار؛ نظرا لما بدا من المخالفات، بل لا تتعرضوا لهم بشيء وفوضوا أمرهم لمولاهم.

ومن أجل ذلك فقد صدر تنبيه من السادة الفضلاء العارفين بالله تعالى على مريديهم بتلك العبارة «لا بِهِمْ تَقْتَدُوا ولا عَلَيْهِمْ تَعْتَدُوا».

وهناك نوع من الأولياء وهم العقلاء المكلفون بإقامة شرع الله تعالى، فهذا النوع في المعرفة بالله تعالى، وقضية التأثير والتأثر درجات، وسبحان من يعطي من شاء ما شاء، فهم متفاوتون في العطاء، فمنهم من ولايته قاصرة على نفسه فلا يربى غيره، وإنما هو عبد صالح مستجاب الدعوة، له روح خيرة، يفوح طيبها ويعبق محلها فقط، وهؤلاء كثيرون، وقد يكون فيهم المغمور الذي لا يعرف أحد ولايته، بل ربما لا يعرف هو نفسه.

ومنهم من يزداد عطاؤه، وتَعْظُم نفحاته وإمداده، فقد رزقه الله نورا كثيرا له ولغيره ممن يؤذن لهم بالسلوك والتربية على يديه؛ فالإناء لكي ينسكب من جوانبه: لابد أن يمتلئ. وهؤلاء قد منحهم الله قوة التأثير الروحي في مريديهم؛ حيث يغيرون السلوك المنحرف إلى سلوك سَوِيٍّ، ويصلحون العاصي على ربه فينيب إلى الله تعالى، وَيُرَقُّون أرواح الصالحين فتزداد تقوى وصلاحا وهدى ورحمة، وقد يتخرج أولياء على أيديهم، فيفيدون الدعوة الإسلامية نشاطا وحيوية.

طبقات الأولياء:

مما لا شك فيه تفاوت العطاء والنور والنفحات، فمن الأولياء مثلا من هو في درجة الخفير، ومنهم من هو في درجة الوزير، والأولياء الكُمَّل يعرف بعضهم بعضا.

ومن الأولياء طبقة النقباء، طبقة النجباء، وطبقة الأبدال، وطبقة الأخيار، وطبقة العمدة، وطبقة الغوث.

فقد أخرج أحمد في مسنده عن شريح بن عبيد قال: ذكر أهل الشام عند الإمام علي بن أبي طالب رضوان الله عليه، حينما قالوا: عنهم يا أمير المؤمنين، قال: لا، سمعت رسول الله ﷺ يقول: «الأبدال بالشام وهم أربعون رجلا، كلما مات رجل أبدل الله مكانه رجلا: يسقى بهم الغيث ويتصر على الأعداء، ويصرف عن أهل الشام بهم العذاب».

قال الحافظ السيوطي: رجاله رجال الصحيح غير شريح - وهو ثقة.

وأخرج الحاكم وصححه وأقره الذهبي عن عبد الله بن زريق الغافقي أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول: «لا تسبوا أهل الشام فإن فيهم الأبدال وسبوا ظلمتهم».

وأخرج ابن عساكر عن عياش بن عياش القتباني أن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: «الأبدال من أهل الشام، والنجباء من أهل مصر، والأخيار من أهل العراق».

ويحتمل أن ذلك كان في عصره رضي الله تعالى عنه، وأن كل عصر له رجاله، والله تعالى يفعل ما يشاء، ويعطي من شاء متى شاء وفي أي مكان شاء: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ...﴾ [الإنسان: ٣٠]؛ إذ إنه قد أصبح من المعروف أن كثيرا من قادة الأولياء الأحياء وبخاصة قطب الغوث من مصر منذ قرن من الزمان متواصلين في أغلبه وكذلك الأبدال وعمد الأولياء، وهذا ما يعرفه جميع أولياء العالم الذين لهم قدم في القطبانية والمعرفة الكاملة بالله تعالى، وإنما يعرف الفضل وأهل الفضل من الناس ذويه. والله أعلم.

فقد أخرج أحمد بن حنبل رحمه الله في مسنده عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه: عن النبي ﷺ قال: «الأبدال في هذه الأمة ثلاثون مثل خليل الرحمن كلما مات رجل أبدل الله مكانه رجلا آخر» قال الحافظ السيوطي: ورجالهم رجال الصحيح. وأخرج الطبراني في الأوسط عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لن تخلو الأرض من أربعين رجلا فيهم تُسَقَوْنَ وبهم تُنصرون، ما مات رجل إلا أبدل الله مكانه آخر».

قال الهيثمي في مجمع الزوائد: إسناده حسن.

وأخرج الطبراني، وأبونعيم في الحلية، وابن عساكر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:

قال رسول الله ﷺ: «خيار أمتي في كل قرن خمسمائة والأبدال أربعون فلا الخمسمائة ينتقصون ولا الأربعون، كلما مات رجل أبدل من الخمسمائة مكانه، وأدخل في الأربعين، قالوا: يا رسول الله دلنا على أعمالهم، قال: «يعفون عن ظلمهم ويحسنون إلى من أساء إليهم ويتواسون فيما آتاهم الله عز وجل».

مكانة الأبدال وأثرهم في الأمة:

أخرج الطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يزال أربعون رجلاً من أمتي قلوبهم على قلب إبراهيم عليه السلام، يدفع الله بهم عن أهل الأرض، يقال لهم: الأبدال، إنهم لم يدركوها بصلاة ولا صوم ولا بصدقة، قالوا: يا رسول الله فبِمَ أدركوها؟ قال: بالسخاء والنصيحة للمسلمين».

الأبدال ودخولهم الجنة:

ورد في حديث شريف عن البيهقي أن رسول الله ﷺ قال: «إن أبدال أمتي لم يدخلوا الجنة بالأعمال ولكن دخلوها برحمة الله وسخاوة الأنفس وسلامة الصدور والرحمة بجميع المسلمين».

محبو الأولياء والجنة:

أخرج الشيخان عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رجل للنبي ﷺ: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله ﷺ: «المرء مع من أحب».

وأخرج الطبراني في الأوسط بإسناد حسن عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من تشبه بقوم فهو منهم».

كبار الأولياء من آل البيت وكرامتهم الدليل والبرهان:

من السنن الكوني أن يظهر الله تعالى في كل عصر من يجدده بخوارق العادات، فتظهر على يديه الكرامات إكراما منه سبحانه وتعالى، ليلفت القلوب

إليه ويجتمع الناس على حبه لكي يستطيعوا استقبال نور الهداية من روحه الشفافة، فتشرق أرواحهم في سماء المعرفة بالله تعالى، ويتم تقويم المعوج من العصاة حتى يصبح من قمم المطيعين لله رب العالمين.

وإن طبقات الأولياء مشحونة بأعمالهم فتراهم مصاييح الهدى وكواكب الصلاح ومواكب النور والإخلاص وشموس اليقين: حيث يسطع نورهم في كل عصر.

حيث يؤيدهم الحق سبحانه بالمناقب العالية والكرامات الحسية والمعنوية. فقد قال رسول الله ﷺ فيما رواه الإمام أحمد: «يبعث الله على رأس كل مائة سنة رجلاً من أهل بيتي يحدد لها أمر دينها».

فمن نهج نهجهم الذي هو منهج الشرع الشريف، وتأدب بأدابهم التي هي آداب النبي ﷺ، وتعلم من علمهم الذي أفاضه الله تعالى على قلوبهم فقد فاز بالرضا وحسن الختام.

سمات الولي الكامل وخصائصه:

إن أول ما يخص الله تعالى به العبد إذا أراد أن يتولاه ويعلمه العلم اللدني فيكون ولياً عالماً بالله تعالى أن يتجلى عليه بالأمور الثلاثة الآتية:

١ - أن يخصه الله تعالى من علوم التسعة والتسعين اسماً بخصائص يفتح له بها من العلم مالا يفتح للعالم بطريقة النظر.

٢ - أن يرقيه إلى معرفة الأسماء الباطنة التي أولها: «هو» و «هو» اسم مركب من حرفين موضوع للإشارة إلى هويته التي ترجع إليه الأسماء الباطنة والظاهرة كلها، وبعد معرفة «هو»: يعلم بقية الأسماء الباطنة التي من جعلتها: الحروف المقطعة في أوائل السور.

٣ - بعد أن يفهم الأسماء الباطنة: يطلعه الله تعالى على «اسمه الأعظم» بتعليم الخضر إياه - في الغالب - وقد يتلقى بالهام يُقَذَف في الروح، وذلك عند هبوب لريح الفضل على العبد المراد بالوصل من جَوْ نَجْدٍ وجود الجود بنفحات الإله المعبود.

دعامة قيام الوجود بأسره:

لقد قام الوجود كله بأسماء الله الباطنة والظاهرة المقدسة، وأسماء الله المعجزة الباطنة أصل لكل شيء من أمور الدنيا والآخرة.

وهي خزانة سره، ومكنونة علمه، ومنها تتفرع أسماء الله تعالى، وبها قضاء الأمور، وأودعها أم الكتاب.

تجلى الله تعالى على أهل العرفان:

إن هؤلاء القوم قد غاصوا في تيار تدقيق وتحقيق علوم بدائع أحوال أرواحهم ولطائف أنوار نفائس أسرارهم، وأتقنوا الوزن بإتيان إحكام الموازنة بين العوالم المثالية والعوالم الروحانية والبرازخ النورانية والأسرار الربانية: بموازين دقائق رقائق عجائب معاني مراتبها البهية العلية، ولترقى تدريجاً في مراقى درجات أسرار أعلام أنوار الهداية البهية: من أعالي شوامخ معالمها المعنوية والصعود في مصاعد الارتقاء إلى رفيع أوج نهايات شمس أنوار مسالكها السنية: لما أقبلوا في بحر مناهج الوصول إلى الحقائق المحمدية أفلال عزائم الطرائف المصطفوية بشرائع العلوم والأعمال النبوية حتى وصلوا إلى تيار زخار خضم بحور أنوار الحقيقة الأحدية وشاهدوا شمس أسرار الدقائق الوهية وأقمار عوارف معارف الأنفاس الإلهية، ونزلوا في ساحات حضرات غيوث فيض جذبات الفضل الفيضية وحق لهم ذلك وهتوا بما هنالك، وبما نالوا من عظيم الممالك؛ وذلك أنهم بعد ما تحققوا بحقائق الترقى في شوامخ المقامات العلا، وصعدوا في أعالي منازل منازل الأحوال الحسنى وانمحت صفات نفوسهم الدنية، وانمحت آثار مراسيم نظرهم إليهم بالكلية ولم يبق فيهم منهم بقية، وانسلخوا عن رذائل نفوسهم وظلمة أوصافهم انسلاخ الحية، وتحلوا بحلى محاسن أنوار الأرواح وترعرعت لهم كاسات الصفاء في جواهر الأقداح، فعند ذلك أشرقت لهم شمس المكاشفات، وسطعت عليهم بدور حقائق المشاهدات فشاهدوا جمالا ليس كمثله جمال، ووردوا منها عذبا حالي الصفا والزلال، ودارت عليهم في الحضرات القدسية كنوس راح الوصال متكئين على منصات أرائك سرر التمكين بالتصريف المكين: في خيام الإفضال وقياب خصائص تخصيص خصوص الولايات العوالم، وانسحقت بمساحق معاول أنوار عوارف معارفها ظلم سحب البين، وكسائف

حجب الانفصال الحائل عن الحقيقة بالمحال المحاكى للحال، وبقوا غرقى فى غبة بحبوح بحر فناء الفناء عما سوى المولى حيث لا حيث حيث ولا أين أين ولا أثر ولا عين بل استهلكت حقيقة كليتهم، وذابت ذرات دقائق جزئيتهم فى سر عين نقطة دائرة دوائر حقائق جواهر من صفا خلوص خصوص زبد حقيقة توحيد الذات وتمجيد مجيد محامد الصفات.

أثر الأولياء فى عروج المصاعد والمنازل الربانية:

«طوبى لهم، طوبى لهم من رجال أتقياء وعباد أصفياء وخاصة أولياء: وزنوا حركاتهم وسكناتهم وجمل أعمالهم وتفاصيلها بموازين حقائق الانتقا، وقسطاس الكتاب القويم بالاقتدا، ورقوا إلى أوج جناب المولى فى مراقى الصفا بسلايم الأسما، وعرجوا إليه فى معارج الاصطفا بمراكب السر الأسنى، طارت بهم فى سفرهم السنى الأهنا كطيران طيور الهوا فى السما بأجنحة حقيقة اتباعهم للمصطفى إلى شريف رفيع عوالى حضرات أسرار أحدية المسعى ففتحوا بمفاتيح مقاليد أسرارهم، ومجال حقائق أنواره أغلاق أنوار خزائن الفقه الأنور والسر الأبر والنور الأزهر والياقوت الأشهر والجوهر الأنضر والدر الأقر والكنز الأفر والإكسير الأحمر وجداول المسك والعنبر بسواحل البحر المحيط الجامع الخضم الأزهر المحتوى على درر معارف اليواقيت وبدائع الجوهر وعجائب عجب المحكم الأزهر ومجامع مسك الأسرار والعنبر وجميع أنواع غرائب غوالى الأطياب المعنوية بعودها الأخضر فى بحبوح حضرات الأنوار المشرقة البهية، وبساتين فواكه حقائق العلوم الدقيقة الدنية، وحدائق فرادق توالى جذيات المواهب الأنيفة ذات الثمار الذكية الوريقة وجداول أنوار روح بحر الحياة الدائمة الخصرة الغريقة ذات الجمالات الحذية المشعة بأسرار مغاطيس سرها حقائق أسرار القلوب إلى حضرة جناب المحبوب والفوز بالوصول إلى غاية المنى والمطلوب»^(١).

الكرامة: أمر خارق للعادة والناموس الكونى غير مقرونة بالتحدى ولا بدعوى النبوة وليست مقدمة لها: يظهرها الله تعالى على يد رجل ظاهر الصلاح والتقوى قد لزم شرع النبى ﷺ ولم يحد عنه.

(١) طريق الله ج ٢ للعارف بالله تعالى سيدى الشيخ أحمد الشافعى أبى خليل.

والكرامة يجب الاعتقاد بأنها من فعل الله تعالى وليست من فعل الولي ولكنها ظهرت على يده لا بقصد المتاجرة ولا المفاخرة، وإنما الهدف القدرى منها أنها تجدد الروح الدينية فى العصر المادى وتكمل العصاة نحو المتاب والرجوع إلى الله الوهاب. وما من كرامة لولى إلا وهى فى نفس الوقت معجزة للنبي الذى اتبعه.

وأما المعجزة فهى أمر خارق للعادة مقرونة بالتحدى يظهرها الله تعالى على يد النبي تصديقاً له فى دعواه. والهدف منها: بث الإيمان فى قلوب الكفار. فكل من الكرامة والمعجزة تشترك فى أنها من عند الله إيجادا ولكن الكرامة تظهر لولى، ليتوب العاصى، ويزداد المطيع طاعة وإنابة.

والمعجزة لا تكون إلا على يد نبي يصدق الناس أنه مرسل من الله تعالى فيعتنق الكافر دين الله ويصير مؤمناً.

وأما السحر فهو عبارة عن قواعد معروفة بالتعلم وليس من خوارق العادات فإن الله تعالى يغير ناموس الكون - أى ارتباط الأسباب بالمسببات - للكرامة والمعجزة، ولكن السحر لا يغير طبيعة الأشياء، فالشئ يبقى هو هو - ولكن التغيير يكون لبصر أو خيال الإنسان المسحور. وقصة سيدنا موسى مع سحرة فرعون توضح ذلك أتم توضيح؛ لأن السحرة حينما ألقوا عصيهم وحبالهم وقرئت عليها تعاويذهم وسحرهم التى عقدوها على أن ترى فى صورة ثعابين تتحرك كأن ذلك منصباً على نظر الرائيين فقط ولم يحدث تغيير لطبيعة الحبال والعصى، فرآها الناس كأنها ثعابين تتحرك وما هى بثعابين، قاله تعالى يقول فى ذلك: ﴿... سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَأَسْأَرَهُمْ وَأَبْهَمُوا سِحْرَ عَظِيمٍ﴾ [الأعراف]. فلقد كان السحر منصبا على البصر والخيال فقط ولا دخل له بتغيير حقيقتها، قال الله سبحانه: ﴿... يُخِيلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى﴾ [طه].

﴿فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى﴾ [٦٧] ﴿قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى﴾ [٦٨] [طه] وحينما أمره الله تعالى بإلقاء العصا فإنها تغيرت طبيعتها إلى حية حقيقية، إذ إنه لا يستطيع أن يخرق النظام إلا واضعه، يقول سبحانه: ﴿وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلَقَّفَ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدٌ سَاحِرٌ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى﴾ [طه] انظر إلى قوله سبحانه:

﴿ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى ﴾ (٢٠) [طه] فعرف السحرة أن ذلك ليس سحرا ﴿ وَأَلْقَى السُّحْرَةَ سَاجِدِينَ ﴾ (٢١) قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ (٢٢) ﴾ [الأعراف] .

حكم السحر: السحر حرام ومن الكبائر، بل وردت أحاديث ثابتة تحذر السحرة بالارتداد عن دين الله والعياذ بالله تعالى قال ﷺ: «الساحر كافر». ولا يجوز لمسلم أن يذهب إلى ساحر ليتسبب في ضرر إنسان آخر بأي نوع من الضرر؛ لأن المتسبب في السحر والساعي إليه يعتبر كافرا أيضا مرتدا عن الملة والعياذ بالله تعالى. فهؤلاء الذين يعملون على إيذاء الخلق برباط أو كراهية أو مرض نفسي أو جسماني أو أى نوع من الإيذاء فسوف يدخلون جهنم ويحرقون بسعيرها، وهذا لمن عمل «العمل» وكذلك من شجع عليه وأمر به من رجل أو امرأة.

السحر والتصوف:

لما كان السحر من أخطر الموبقات المحرمة التي قد تؤدي إلى الكفر والخروج عن الملة والعياذ بالله؛ لأنه قتل إرادة الإنسان، وهلاك معنوياته، وتدمير مستقبله فإنه يتنافى مع التصوف الذي هو حقيقة شرعية^(١)، واستجابة روحية تدعو صاحبها إلى التمسك التام بكتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ، وبذل الخير والسعادة للناس، وتخفيف آلامهم الظاهرة والباطنة، والسعى إلى إسعادهم في الآخرة بإصلاحهم على ربهم وتعويدهم طاعته وذكره سبحانه بقلب منيب إلى الله، شعاره «لا ضرر ولا ضرار» إذا فالتصوف برىء براءة تامة من السحر الذي هو من أبشع المعاصي، وقد أتى ذكره بعد الشرك بالله وقبل القتل؛ لأنه يؤدي إلى الشرك، قال رسول الله ﷺ في الحديث الصحيح: «اجتنبوا السبع الموبقات، قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر والقتل الحديث».

ولكن وبالأسف لما ضعف الوازع الديني لدى البعض الآن، وآثروا الحطام الفاني أصبحت الدنيا الرخيصة كأنها إله يعبد من دون الله، فاستحوذت على قلوبهم وخضعوا لها الخضوع التام حتى أنستهم ذكر الله وخشيته، فوقعوا في براثن الكبائر تساقط الفراش على النار دون تفكير.

وذلك ما يحدث لبعض من ينتمون إلى الطرق الصوفية زورا وبهتانا وضلالا

(١) إشرافات في طريق الله للمؤلف.

وتضليلاً، بل إنهم يتسترون في أسماء قد نسوا معناها، وأعطوا الفرصة لأعداء الإسلام بالهجوم على قداسة «التصوف» الذي يمثل الروح الإسلامية الحقيقية التي هي: «مقام الإحسان» وبذلك قد اختلط الحابل بالنابل، بل إن بعض المشققين لا يعرفون التصوف إلا من زاوية ذلك العبث الدجلى، والتردى فى مهاوى «الجن» والشیاطین. التى أثاروها على الخلیقة نشعیدتهم الرخیصة.

وكان الواجب على مشیخة الطرق الصوفیة أن تضرب على أیدی الدجالین والسحرة، والمشعوذین ومحترفی المقدعات، والعاکفین على فضیحة الإسلام باسم التصوف المظلوم، أو تحت أسماء لأولیاء بررة أتقیاء، هم برآء من هؤلاء الأفاقین براءة الذئب من دم ابن یعقوب!!.

هذا هو أقدم واجب على المشیخة والمجلس الصوفی الأعلى: إن أرادوا للإسلام خیراً ولروح التصوف أن تصقل قلوب الأجيال بهدی الإسلام الصحیح الذى كم صنع أبطالاً صاغوا النصر المؤزر على الأعداء فى كل زمان ومكان، ومن قیل المثال لا الحصر: سل حطین وعین جالوت، وسل الأقطار التى انتشر فیها الإسلام بسببه وهى تتساقط الآن على أیدی الروس والصرب وتدمر بأهلها الذین منهم أحفاد للفاتحین الذین آمنوا بالله ورسوله.

إنه یتعین على المشیخة والمجلس إقصاء كل من ثبت لعبه بالنار والصبار، والسحر والتهریج من القائمة حتى لا تقوم لهم قائمة فى نقض عرى الإسلام، وبث البدع والمنكرات بین الكافة باسم الطريق والمشیخة، نعم هذا من أزم الواجبات لتنقیة الأجواء من العفن والفوضى التى ترتكب باسم الدین والتصوف حتى صار بعض من لا يعرفون عن التصوف إلا اسمه: ینفرون من ذلك الاسم. مما أخرج الأمة وأخرج رجاله المخلصین، الذین هم خیر خلف خیر سلف ولا شك أنه لا زال فى العرین أسود «ولینصرون الله من ینصره».

الكهانة والعرافة والتنجيم:

إن التصوف برىء كل البراءة من الكهانة والعرافة والتنجيم؛ لأن هذه الأمور فى خطورتها كالسحر فى تحريمها وتجريمها؛ لأن أصحابها فسقة، إن لم یكونوا قد وقعوا فى بؤرة الخروج عن الملة، فهم یدعون أنهم يعرفون الغیبات، ویؤثرون بأنفسهم یتعاملون مع «الجان» فى معرفة بعض الأشياء الحاصلة، فیغررون بالضحیة من السذج والدهماء وفاقدی الثقة، والطامعین فى المناصب الوهمیة،

وكشف المستقبل ، فقد قال ﷺ : « من صدَّق كاهنا أو عرافا أو منجما فقد كفر بما أنزل على محمد » رواه البخارى .

الكشف والإلهام الصوفى :

لا شك أن الله تعالى هو وحده علام الغيوب ، وهو سبحانه النافع الضار والمؤثر فى الكون وحده دون أحد سواه .

فالجان : لا يعلمون الغيب ولا غيرهم . وقصتهم فى القرآن الكريم مع سيدنا سليمان توضح ذلك ، فقد مات وهو متكئ على عصاه ومكث مدة طويلة ولم يعرفوا ذلك حتى أكلت الأرضة أسفل العصا فخر ساقطا على الأرض وقد أعياهم قيامهم بالعمل المضنى المتواصل بيناء القصور والدور والهيكل دون معرفة بموته إلا بعد وقوعه على الأرض .

قال الله تعالى : ﴿ فَلَمَّا قُضِيَنا عَلَيْهِ الْمَوْتُ ما دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَاتِهِ فَلَمَّا خِرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنَّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ ما لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴾ [سبا] .

إن بعضا ممن ينتمون كذبا وادعاء إلى التصوف قد لجئوا إلى كتابة الأوافق والتمائم ثم توسعوا فى ذلك فلجئوا إلى كتب التعامل مع الجان ليسخروهم فى معرفة أشياء أو محاولة التأثير فى بعض الناس أو علاجهم من الأمراض ، بعد أن أفلسوا من صلتهم بربهم ، وآثروا الدنيا على الآخرة ، ووقعوا فى قضية التهجين النسبى فضاعت الوراثة النورانية التى كانت عادة تساعد على منح الله الولاية للسالك طريق الله .

فلما كان الآباء والأجداد من ذوى البصائر يستشفون بالفاتحة وبالادعاء ، فإن الأحفاد الآن قلما يستجاب لهم ، وبذلك انكشف أمرهم أمام مريديهم فلجئوا إلى ما يسمى العلاج بالقرآن الكريم للمرضى من محبيهم ومريدى آبائهم وأجدادهم ، فلم تفد فى العلاج لقلة صفاء القلب وانشغاله بالدنيا الفانية والتكاسل عن الطاعة والذكر وعدم سهر الليل فى العبادة ؛ لتعلق قلوبهم بالدنيا والعرض الفانى فجلبوا الكتب الخاصة بالجان ودرسوا ما فيها حتى أوصلهم ذلك إلى السحر ؛ لأن الجن بهمهم تعليم الإنس السحر قال الله سبحانه : ﴿ ... يَعْلَمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ... ﴾ [البقرة] .

وبذلك وقعوا في المحذور، هذا علاوة على المتخصصين في هذه المزالق الكفرية الذين هم كالسوس الذي ينخر في عظام المجتمع.

ولكن مع ذلك فإن الله تعالى قد قيض لهذه الأمة أولياء وعارفين بالله لا دخل لهم في هذه المستنقعات المتردية في حمأة الرذائل.

ومن هؤلاء الأقطاب الذين أفادوا الأمة بنور الإسلام وهداية الإيمان العارف بالله القطب الرباني سيدى الحاج محمد أبو خليل الذى بهر العالم بدعوته إلى الله تعالى على بصيرة الإيمان، وأفاد الأمة من أقصاها إلى أدناها على كافة المستويات العلم اللدنى والكرامات التى مسحت دموع البائسين واليائسين وجذبت العصاة إلى ساحة الطاعة والإيمان وكل ذلك يتم فى خطوات متهادية بلا ترفع ولا افتخار ولا ضجيج.

فإنه رضى الله عنه قد أوصى أبناءه صلبا وعهدا عدم التعامل مع الجان مهما كشف الغطاء عنهم فأوهم بسبب الذكر الكثير والإنابة إلى الله تعالى، وألا يعتزوا إلا بالله ولا يؤملوا إلا فى رضاه، ولا يخشوا أحدا سواه، فبقيت مدرسته الخليلية المحمدية تهدى السارين والسائرين إلى طريق الوصول إلى الله رب العالمين.

وما زالت تلك المدرسة المباركة تؤدى دورها البارز فى تخريج العلماء العاملين المخلصين والأولياء العارفين المتمكنين بمقام الإحسان؛ لأنها تعود بالمسلم إلى الإسلام النقى والإيمان الحق.

إذ إنها تحرره من الأغراض الدنية، وتذكى فيه علو الهمة، كما كان سلفنا الصالح من أهل المذاقات النورانية، الذين أفاض الله عليهم: الفراسة والإلهام والكشف والسمع والبصر الربانى - فهى المدرسة الحية التى تخرج أجيال الأولياء والعلماء بالله تعالى حتى الآن ولا حرج على فضل الله.

الفراسة:

الفراسة: نور يقذفه الله سبحانه وتعالى فى القلب بسبب إخلاص السالك طريق الله فى محبته وسلوكه مقامات الوصول؛ فيهدى إلى الحق ويميز به

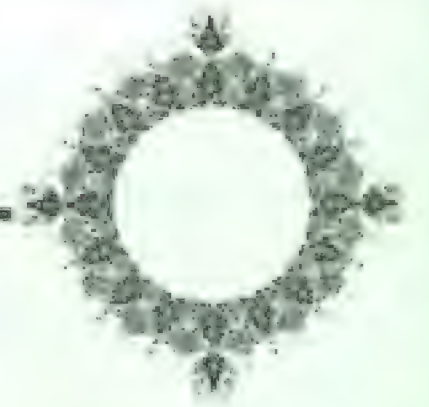
الظلمات من النور، فيدرك بعقله مسارح الأرواح وتقلبات القلوب مهما خفيت ولذلك فقد أوجب علماء السلوك الحمدي أن يكون المريد حارساً على قلبه وخاصة أمام الشيخ الواصل؛ لأن القلب إن شطح فالشيخ يعرف شطحه بفراسته «اتقوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَرَى بَنُورَ اللَّهِ».

وقد قالوا: إذ خالطت أهل الشريعة فأمسك عليك لسانك، وإن خالطت أهل الحقيقة فأمسك عليك قلبك.

ولذلك حث السادة الصوفية على ضرورة حفظ القلب مع السالكين خوف اتصال النظر بطريق استدلال الأرواح بنور الفِرَاسَةِ لخواطر القلوب فيحصل تغيير في التقابل فتتغير القلوب ويتكرر صفوها، والله تعالى مع المتقين. فقد قال الله سبحانه:

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾ (النحل)، وفي الحديث القدسي: «أنا مع المنكسرة قلوبهم من أجلى» وفي الحديث الشريف: «اتقوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَرَى بَنُورَ اللَّهِ».

الفصل السادس

«التوسل»

مقدمة:

(أ) لقد أنكر الظاهرية: الوسيلة والتوسل والاستغاثة والشفاعة مع أن كل ذلك ثابت بالكتاب والسنة وعمل السلف الصالح ومن خلفهم من العارفين بالله من العترة المطهرة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، والذين أمرنا الرسول ﷺ أن نحبههم وأن نقتدى بهم؛ لأنهم خاصة الأمة والذين توارثوا من أخلاق النبي ﷺ ومن صفاته؛ فهم عاملون بالقرآن الكريم، حيث تنبع أخلاقهم من هديه وهدي جدهم خير الأنام ﷺ، الذي كان خلقه القرآن.

ولما كانت هناك فجوة دائما بين النظر والتطبيق، فقد أمرنا رسول الله ﷺ أن نعرف بأن حلقة الشبك التي تربط بينهما هي: ملازمة آل البيت والتلقى عنهم، ليسهل التخلق بأخلاق القرآن الكريم؛ لأن النبي ﷺ قال: «إني تركت فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي آل بيتي وإنيما لن يفترقا حتى يرثي علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما» فهؤلاء العترة المطهرة قد وضع فيهم رسول الإسلام ﷺ ثقته في أمر تشريعي وهو لا ينطق إلا بوحي من ربه، وهؤلاء قد أجاز الخليفة العادل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: التوسل بهم - حينما توسل بالعباس رضي الله عنه - والتوسل بهم في حضورهم وسماعهم دليل على الجواز.

فكيف ينكر الظاهرية ومن لف لفهم ذلك الأمر المفيد للأمة!!؟

(ب) إن الذي غرس غرس التوحيد في حقل قلوب الأمة الإسلامية غارس ماهر: وهو سيدنا محمد ﷺ صاحب الرسالة الشاملة الخالدة.

وليس هو سيدنا موسى بن عمران صاحب الغرس المؤقت الموسمي وهو فترة وجوده في وسط من أرسل إليهم، فإذا اختفى عنهم بموت أو غياب مؤقت خرج الغرس من القلوب وتوقف سريان التوحيد، كما حدث لجميع المرسلين السابقين للإسلام، ومنهم سيدنا موسى بن عمران، الذي ما إن غاب عن بني إسرائيل أربعين يوما إلا وجاء فوجدهم قد عبدوا العجل من دون الله.

إن دعوة سيدنا محمد ﷺ باقية إلى يوم القيامة؛ ولذلك فإن غرس التوحيد فيها فطرى إلى أن تقوم الساعة لأن دعوته باقية إلى قيام الساعة.

وهذه العقيدة الفطرية مركوزة فى وجدان الأجنة التى تتخلق بعد بعثته حتى يرث الله الأرض ومن عليها، بل ومنقوشة فى الأرواح التى لم تخلق ومركوزة فى وجدان الأمة جمعاء.

قال رسول الله ﷺ: «ما من مولود إلا وهو يولد على الفطرة - أى فطرة الإسلام - فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه، ثم تلا - عليه السلام - قوله تعالى: ﴿... فَطَرْتُ اللَّهَ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقِيمُ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الروم] وربما يسأل البعض ويقول: ما ذنبهم: أن تُغَيِّرَ فطرتهم على الإسلام بيهودية أو نصرانية أو مجوسية؟! وإجابة ذلك: أن التأثير على الأبناء الذى يكون قبل البلوغ فإنه يعذر به الأبناء، أما بعد البلوغ فلا يعذرون؛ لأن العقل مناط التكليف؛ ولأن سن البلوغ يعقبه تغيير شامل فى طبيعة الإنسان الفكرية فيرفض أن يقلد غيره، ويفسح المجال لعقله للتفكير فى كل شىء، فلماذا فى أمر الدين يقبل التقليد ويرفض فيما دون ذلك بل يُعْمَلُ عقله الخاص ويرفض أى شىء إلا إذا اقتنع به، وهذا ما أنكره عليهم القرآن الكريم ورفض احتجاجهم به، حيث يقول الله تعالى عنهم: ﴿... إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ﴾ [الزخرف]، فيرد الحق سبحانه عليهم بقوله: ﴿قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ [الأنبياء] أى أتبعون آباءكم حتى ولو كانوا بعيدين عن الحق تائهين عنه واضحا منهم الكفر؟!!!

من المعلوم ضرورة فطرية أن ارتباط الأسباب بالمسببات هو ما ينبئ عليه الكون.

وأن الفطرة التى أوجد الله تعالى عليها الخليقة من بعد البعثة المحمدية إلى يوم القيامة هى: فطرة التوحيد بأن المؤثر فى الكون إله واحد، وما على الرسل إلا بلورة هذا المعتقد الفطرى وتوجيهه ونماؤه أن المؤثر والنافع والضار فى الكون هو خالقه وموجده تبارك الله رب العالمين. فلا تأثير لغير الله تعالى، ولا نافع ولا ضار ولا محرك ولا مسكن إلا الله سبحانه، فأمره جل شأنه بين الكاف والنون،

وما حركة الخلق على الأرض إلا أسباب فقط ليعمر كون الله من خلالها وفق
الناموس الذى أعده الله لمخلوقاته.

فعقيدة التوحيد ترن أصداؤها فى قلب المسلم أيا كانت درجة إيمانه
وإسلامه، فإذا انتحى نحو وسيلة أو شفاعاة، فإنما ليأخذ - فقط - بالسبب الكونى
مع كمال عقيدته فى ربه، فقد قال ﷺ: «إن للخير مفاتيح وللشر مغاليق فطوبى
لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر».

فقضية الرزق مثلا: يوضحها القرآن فى كونها فى السماء مع تأكيد البيان
القرآنى بالقسم فى ذلك، يقول الله تعالى: ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴿٢٢﴾
فَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ ﴿٢٣﴾﴾ [الذاريات].

ويأتى القرآن ليأمر الناس بالضرب فى جنبات الأرض ليحصلوا على رزقهم،
إذا الرزق فى الأرض. فلا بد من الجمع بين النصين والتناسق بينهما؛ لأن بيان الله
تعالى قطعى الثبوت والدلالة، وذلك بأن يفهم النص الأول على أن الرزق فى
السماء أى مسجل فى اللوح المحفوظ كتابة ووعدا وتسجيلا فقط.

والنص الثانى: على أن الرزق فى الأرض حركة وسعيا وطلباً لتحصيله.

إذا لابد من ارتباط الأسباب بمسبباتها.

فقضية الهداية وإجابة الدعاء لنيل المأمول لابد لها من أسباب، وقد تعدد
هذه الأسباب التى أظهرها الآن «الوسيلة والتوسل والشفاعة والاستغاثة» فى عصر
كثرت فيه المعاصى ولم يبال الإنسان فى كسبه أمن حلال أم من حرام، فالدعاء
متوقفة إجابته على التقوى ظاهرا وباطنا، وهذا لا يتم عادة إلا للصديقين من
أولياء الله وعارفيه: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾﴾ [يونس]، ﴿... إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ
اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٢٧﴾﴾ [المائدة] ولقد أشار النبى ﷺ إلى محل التقوى فأشار
بأصبعه الشريف إلى صدره الشريف وقال: «التقوى ها هنا التقوى ها هنا».

فما معنى الوسيلة والتوسل وما الحكم؟

الوسيلة - كما يقول شيخنا ولى الله سيدى الشيخ أحمد أبو خليل رضى الله

عنه (١):

الواسطة العظمى التى يتقرب بها إلى المقصود، وكل مؤمن تقى مأمور من الله بابتغائها، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ...﴾ [المائدة].

وقيل: التوسل هو: التوجه إلى الله فى الدعاء بجاء النبی أو عبد صالح، مثل قولك: «اللهم بجاء نبيك ﷺ اغفر ذنبي واستر لى عيبي».

والتوسل جائز - على رأى جمهور علماء السلف، بل إنه مستحب بالأنبياء والأولياء والصالحين، سواء أكانوا أحياء أم أمواتا والأدلة الثابتة كثيرة وسوف نذكر طرفا منها إن شاء الله.

وقال ابن حجر الهيتمي: التوسل والاستغاثة والتشفع، والتوجه به ﷺ جائز به وبغيره من الأنبياء والأولياء.

ولفضل الوسيلة وعظم منزلتها فقد جمع الأنبياء عليهم السلام بينها فى عبادتهم وبين الدعاء، قال الله جل وعلا: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ...﴾ [الإسراء].

وفى ذكر الوسيلة عقب الدعاء، الذى هو أكبر مظاهر الخشوع: إشارة جلية، وحكمة عليّة، لا يلقاها إلا ذو قلب سليم وحظ عظيم، ومع ذلك فالوسيلة موضوع نزاع متواصل بين المجيزين والمانعين، والمفروض فى المسلم أن يستقبل هدى الله فى وحيه كتابا وسنة بالتسليم التام، وخاصة إذا وضحه أهل الذكر، ﴿... فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأنبياء]، ولا يجوز أن يشارك فى فتن هوجاء وأن يعمد إلى رأى ضعيف ينادى به مخالفا رأى الجمهور وأهل العدالة والورع الذين هم الهداة الحقيقيون للأمة، فالفتنة نائمة لعن الله من أيقظها، فلا تعدو هذه الوسيلة والاستغاثة والشفاعة إلا أن تكون أسبابا من الأسباب العادية التى طالبنا بها الشرع الشريف، ليتحقق المطلوب الشرعى، وإلا لما فعلها سيدنا عمر بن الخطاب حين استسقى بالعباس عم النبی ﷺ كما سيأتى ذلك، وكما نصح النبی ﷺ الأعمى بها لقضاء حاجته التى هى رد بصره، وذلك فى حديث عثمان بن حنيف.

وذلك مع كمال الاعتقاد بأن الخالق للأشياء والنافع الضار هو الله وحده وهذه من بداهة الأمور لا تحتاج إلى فلسفات ولا نصائح ولا خوف على العقائد

فهي مركوزة في جبلة الإنسان، منقوشة نقشا معنويا في فطرته أنه لا تأثير في الكون كله إلا تأثير الله وحده، وما عدا ذلك فهي أسباب طبيعية فلا يوجد في اتخاذ الأسباب خطأ ولا كفر وإلا لحكمتنا بالشرك على الساعي على رزقه، والذي يبحث عن طبيب لعلاج مرضه، والذي يكافح أعداء الأمة... وهلم جرا، لأننا إذا أبطنا الأسباب فقد عطلنا الكون كله وذلك مالا يقول به عاقل.

إن القضايا العقدية لا يجوز أن تعالج بهوى النفس والإصرار على اللغظ وإثبات الذات والتلقى عمى لا باع له في معرفة أحكام الله تعالى ومعرفة أسرار التشريع، بل يأخذ بظاهر اللفظ ويطيح في الناس متوعدا منذرا لهم بالكفر والشرك والقبورية دون روية وتعقل ورجوع إلى الحق الذي أمر الله تعالى به حينما يدب الخلاف في قضية شرعية؛ أمثالا لقول الله سبحانه: ﴿... فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ...﴾ [النساء] وفي التقييد بـ «إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر»: حث على أن يكون سر البحث عن حقيقة الحكم ليس غرضا دنيويا ولا مجدا شخصيا ولا جدلا من أجل الجدل ولا رياء وتظاهرا وحب السمعة الكاذبة، ولا تكبرا وحملا للناس على رأى يعرف صاحبه أن ضعفه في طوياته ولكنها المكابرة والعناد الأجوف وعدم خوف من الله تعالى وإيثار للدنيا على الآخرة، فمن لم يقبل الحق الذي وضحه الله ورسوله ﷺ واستمررا الجدل والعناد، فإن القرآن يحذره من عاقبة وخيمة ألا وهي موته على غير الإسلام، وهذا هو السر في أن أصحاب هذه الآراء يحكمون على مخالفيهم بالشرك والكفر، وفي الواقع هذا - كما في علم النفس - إسقاط - حيث يسقط حالته الداخلية على غيره، وهذا من لطف الله تعالى به ليعرف جوانبه الذي لا يراه، ولكن الله سبحانه يُعَرِّفُهُ وَيُحَذِّرُهُ مَغْبِتِهِ، فليراجع كل من كفر المسلمين نفسه وليهرع إلى حكم ربه وسره في تشريعه قبل فوات الأوان.

قضية التوسل

فبالنسبة إلى قضية «التوسل» إذا رجعنا لعرضها على الكتاب العزيز لوجدنا الآتى:

إن الله تعالى قد ذكر «الوسيلة» مطلقة في آيتين اثنتين وهما: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ...﴾ [المائدة]، ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ

يَتَغَوَّنَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ ... ﴿٥٧﴾ [الإسراء]. ويقول سيدى الشيخ أحمد أبو خليل رضى الله عنه: ولقد رجعنا إلى الكتاب العزيز فالفينا ذكر الوسيلة مطلقة فى الآيتين السابقتين، ولم نجد إلى علم تعيينها فيه سبيلا، فأمعنا النظر فى السنة، ليتبين لنا ما اختلفنا فيه مما نزل إلينا، فوجدنا الوسيلة قد تكفلت بها السنة، ويستتبعها خير بيان، وقررت اتساع دائرتها؛ فلقد أطلقت السنة «الوسيلة» على: كل محبوب لله من: اسم أو صفة أو فعل أو عمل صالح أو نبي أو ولي حى أو ميت، فانجلي لنا أن ثبوت الوسيلة أمر قطعى لا ينكره إلا من زاغ قلبه، وآثر دنياه على أخراه، فعميت بصيرته فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور.

فقد أخرج الترمذى وصححه والنسائى والطبرانى بأسانيد صحيحة اعترف بها الحفاظ عن عثمان بن حنيف رضى الله عنه أن رجلا ضريرا أتى النبى ﷺ وهم جلوس معه فشكا إليه ذهاب بصره فأمره بالصبر، فقال: ليس لى قائد وقد شق على فقد بصرى، فأمره النبى ﷺ أن يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلى ركعتين، ويدعو بهذا الدعاء: «اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يامحمد إنى أتوجه بك إلى ربى فى حاجتى هذه لتقضى لى اللهم شفعه فى»، وفى رواية «وإن كان لك حاجة فمثل ذلك».

قال عثمان بن حنيف: فوالله ما تفرق بنا المجلس حتى دخل علينا بصيرا. فهذا الحديث يثبت جواز التوسل بالنبي ﷺ أثناء وجوده بالرواية الأولى، وبعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى بالرواية الثانية: «إن كان لك... إلخ».

عمل الصحابة بذلك الحديث وثمره هذا العمل:

روى الطبرانى والبيهقى والترمذى بسند صحيح عن عثمان بن حنيف: أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان فى زمن خلافته وذلك فى حاجة له، فكان لا يلتفت إليه، فرجا الرجل عثمان بن حنيف أن يكلمه فى شأنه، فعلمه دعاء التوسل السابق: فتوضأ الرجل وصلى ثم دعا كما علمه، ثم جاء الرجل إلى باب الخليفة عثمان بن عفان بعد ذلك، فأخذه الخادم وأدخله عليه وأجلسه بجانب الخليفة على الطنفسة ثم قضى حاجته، وقال له: إذا عرضت لك حاجة فأتنا، فلما قابل الرجل عثمان بن حنيف، قال له: جزاك الله خيرا ما كان ينظر فى حاجتى قبل ذلك.

فقال له والله ما كلمته. ولكنى كنت مع رسول الله ﷺ قد دخل عليه رجل أعمى وذكر حديث الضرير الذى علمه إياه.

ولذلك فقد كان السلف رضى الله عنهم يفعلون ذلك إذا أرادوا قضاء مهمة، أو نزلت بساحتهم ملمة فكان الله تعالى يقضى حاجاتهم ويفرج كرباتهم ببركة حبيبهِ ومجتباه ﷺ.

حرمة الرسول ﷺ ميتا كحرمة حيا

لقد ورد فى كتاب الشفا فى أحوال المصطفى :

أن أبا جعفر المنصور العباسى قد ناظر الإمام مالك فى مسجد رسول الله ﷺ، فقال له مالك: يا أمير المؤمنين لا ترفع صوتك فى هذا المسجد، فإن الله تعالى قد أدب قوما فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ [الحجرات].

ومدح قوما فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ [الحجرات].

وذم قوما فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ينادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ [الحجرات].

وإن حرمة ميتا كحرمة حيا، فاستكان لذلك أبو جعفر.

ولا غرابة، فقد ورد أنه ﷺ فى قبره حى يسمع من يسلم عليه ويرد عليه السلام، وتعرض عليه أعمالنا دائما بما يثبت أن تلك حياة مستمرة؛ إذ أنه من المستحيل أن يخلو الوجود كله من واحد يسلم عليه فى أية لحظة من ليل أو نهار.

معنى موت الرسول ﷺ

إن معنى موته عليه الصلاة والسلام: أن روحه الشريفة قد فارقت دار التكليف وصارت فى عالم آخر لا تسرى عليه أحكام هذا العالم ونظمه.

قال ﷺ: «حياتى خير لكم تحدثون ويحدث لکم، وفى رواية: تحدثونى وأحدثکم - فإذا مت كانت وفاتى خيراً لكم تعرض على أعمالکم فإن وجدت

خيرا حمدت الله وإن كانت شرا استغفرت الله لكم» هذا الحديث أخرجه البزار عن عبدالله بن مسعود، ونص ملاً على القارىء على أن إسناده صحيح، وهذا الحديث متواتر تواتراً معنوياً لورود معناه في حديث جماعة من الصحابة يبلغ عددهم حد التواتر وهم: عبدالله بن مسعود، ولحديثه طرق تزيد على الخمسة، وأنس بن مالك، ولحديثه طرق تزيد على الستة، وأبو هريرة، ولحديثه طرق تزيد على العشرة، وعمار بن ياسر وأبو أمامة وعلي بن أبي طالب وابنه الحسن وابن عباس وأبو بكر الصديق وأوس بن أوس الشقفي وأبو الدرداء وأبو مسعود البدرى الأنصارى وعمر بن الخطاب وابنه عبدالله بن عمر.

وروى هذا الحديث مرسلاً عن جماعة من التابعين منهم بكر بن عبدالله المزنى والحسن البصرى وخالد بن معدان وابن شهاب الزهري ويزيد الرقاش وأيوب السخيتاني - وهناك كثير من الصحابة والتابعين ولكننا نكتفى بهذا القدر من التواتر، وخصوصاً على رأى من يكتب التواتر بسبعة أو عشرة، وهو الذى رجحه الحافظ السيوطى فى ألفيته حيث قال:

وما رواه عدد جم يجب استحالة اجتماعهم على الكذب
فمتواتر وقوة حدّوا بعشرة وهو لذي أجود

وبذلك قد ثبت أن حديث فرض الأعمال هذا متواتر على جميع الاصطلاحات؛ لوجود ما يزيد على العشرين فى كل طبقة من طبقات رواه.

وأهمية هذا الحديث أنه عمدة فى حياة الرسول ﷺ وعرض الأعمال عليه وذلك يثبت وجاهته عند ربه ووجاهة آل بيته والصالحين وسماعهم للمتوسل والداعى وتأمينهم على الدعاء، ففى صحيح البخارى أن سيدنا أبا بكر رضى الله عنه قال: «ارقبوا محمداً فى آل بيته».

وأحاديث التوسل بالمصطفى ﷺ فى حياته وبعد مماته كثيرة جداً ودلالة حياته البرزخية وسماعه سلام المصلين المسلمين عليه واضحة كل الوضوح من الكتاب والسنة:

فمن القرآن يقول الله تعالى آمراً بالصلاة والسلام عليه - والأمر باق إلى يوم القيامة -: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب]. ومعلوم أن السلام لا يكون إلا على حى ليرد السلام سواء أكان فى عالم التكليف أم فى عالم التشريف.

وهذا ما دعا الصحابة أن يقولوا كما فى الصحيح: يا رسول الله، عرفنا كيف نصلى عليك فكيف نسلم عليك وقد أرمت - يعنى عرفنا معنى الصلاة عليك بأنها الرحمة، والرحمة تجوز للحى والميت، فما معنى السلام عليك بعد الموت وربما لحقتك أسباب البلى والفناء فقال ﷺ: «إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء».

دحض فرية أن مات فقد انتهى:

إن هؤلاء الأفاقيين الذين ينكرون الوسيلة يقولون: إن مات فقد انتهى وأن الرسول محمدا قد أدى رسالته وانتهى كما أداها موسى وغيره!!

ونقول: إن رسالة الإسلام خالدة لا تنتهى كرسالة الرسل السابقين؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿وَأَعْلَمُوا أَن فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ...﴾ [الحجرات] فحب النبي ﷺ وهديه الشريف وشرعه فى قلوبنا حتى نلقى الله جيلا بعد جيل - وقد ثبت أن الموت فى حقيقته ليس فناء، وإنما هو انتقال من دار الفناء إلى دار البقاء - وهذه القضية لجميع المؤمنين من رسل وغيرهم، بل ولل كفار، كما حدث من مخاطبة الرسول ﷺ لقتلى بدر من المشركين، حينما وقف على حافة البئر، ونادى كل واحد منهم باسمه فقال عمر: يا رسول الله أتكلم الجيف البالية والعظام المكسرة؟ فقال ﷺ: «ما أنتم بأسمع لى منهم ولكنهم لا يتكلمون».

التوسل بغير النبي ﷺ:

مما لا شك فيه بعد ما اتضح من جواز التوسل أصلا، أنه طالما فتح الباب وذهب الغيم الفكرى المفتعل فإنه يجوز التوسل بغير النبي ﷺ، وذلك من وجوه:

الأول: للأحاديث الكثيرة الثابتة، والتي ذكرنا طرفا منها.

الثانى: أن المانعين للتوسل قد أوضحوا أن العلة: خوف الإشراك بالله.

ويرد عليهم بأننا إذا أجزنا التوسل بالنبي ﷺ وفقا للنصوص الصحيحة الكثيرة فإنه يجوز لنا أن نتوسل بغيره؛ وذلك لأن العلة متفية عن غيره عليه الصلاة والسلام بانتفائها عنه، فإذا قال المانعون: إننا تميزها وفق الأدلة للرسول ﷺ فقط: قلنا لهم: لا، [بل لابد أن تميزوها له ولغيره ﷺ] وذلك لأمرين:

الأول: أنكم تقولون: إن سبب منعكم: الإشراك، والإشراك يعنى
الوحدانية؛ أى أن الله تعالى إله واحد ورب واحد فى ذاته وفى صفاته وفى أفعاله.
فإذا أجزتم النبى ﷺ فقط للتوسل فقد أدخلتم معه سبحانه شريكا، لأن الله
تعالى واحد أحد فرد صمد - لأنكم إذا قبلتم الأحاديث الثابتة - ولا بد أن تقبلوها -
إن كنتم مؤمنين حقا وأجزتم التوسل به عليه الصلاة والسلام فقط فقد انتفت العلة
من أصلها وهى الإشراك الذى تقولون به؛ لأنه لا يوجد إله اسمه «الله» وإله آخر
اسمه «محمد» فالعلة مع المعلول وجودا وعدما.

الأمر الثانى - فى جواز التوسل بغير النبى ﷺ: الحديث الشريف الذى رواه
البخارى فى صحيحه فى باب الاستسقاء: أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قد
أتى بالعباس رضى الله عنه عم النبى ﷺ ليستسقى به حينما غاب عنهم مطر
السماء وهما هى الصيغة التى قالها خليفة المسلمين العادل على مالأ من الصحابة
والتابعين ولم ينكر عليه أحد منهم فصار إجماعا له شأنه فى الاستدلال مع
ضميمة الأحاديث الموجبة علينا أن نقتدى بهؤلاء الراشدين المهديين، فقد قال ﷺ:
«عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى عضوا عليها بالنواجذ»
فليس المقصود بالسنة «النوافل» فقط وإنما هى المصدر الثانى فى التشريع الإسلامى
فالسنة هنا هى الطريقة التى وصلتنا عن النبى ﷺ من جميع أقواله وأفعاله
وتقريراته وأحواله وصفاته فى جميع الأحكام. ويقول ﷺ: «أصحابى كالنجوم
بأيهم اقتديتم اهتديتم» فما الصيغة التى قالها ذلك الخليفة الورع الذى كان الشيطان
يهاب ظله، ويتحرى أحكام الله بكل دقة إنه قال بعد أن وقف مع العباس رضى
الله عنهما وقال:

«اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا محمد ﷺ ففسقنا والآن نتوسل إليك بعم
نبينا فاسقنا، فتزل المطر من السماء»^(١)، ومن عجب أن المانعين حينما يرون هذا
الحديث الثابت فإنهم يقرون متنازلين عن علتهم فى التحريم الوهمية وهى
«الإشراك» فيقولون: نعم يجوز التوسل بالحنى لكن لا يجوز بالميت. وبذلك قد
أوقعوا أنفسهم فى الشرك؛ لأنهم قد أثبتوا أن للحنى تأثيرا لا يكون للميت ونحن
لا نقول بذلك إطلاقا. فلا تأثير لغير الله، وإنما التأثير كله لله وحده، وهذا من
المانعين تخبط وعدم توفيق.

(١) هذا الحديث رواه البخارى فى صحيحه فى باب الاستسقاء.

وبذلك يثبت جواز التوسل بغير النبي ﷺ من الصحابة والتابعين وتابعيهم من أولياء الله الصالحين.

حكمة التوسل بالعباس في الاستسقاء:

إن الخليفة العادل قد توسل بعم النبي ﷺ لبيان جواز التوسل بغير النبي ﷺ وهو الخليفة الملهم الذي قد وافق نزول القرآن في أربعة مواقف وهو صاحب «ياسارية الجبل».

ولأن المتوسل به في قضية الاستسقاء يلزم أن يكون حيا واقفا أمام الناس حياة دنيوية، أما من فارق الحياة من الأنبياء والأولياء فللبرخ حكمه عليهم، ومن أحكامه عليهم أنهم لا يخرجون منه يمشون، أمام الناس نهارا جهارا يكون المتوسل به معهم خارج البلد، فالواقع أنه في غير هذه الصورة يجوز الاستسقاء بالحي والميت على السواء.

عقيدتنا في التوسل:

إن مانعي التوسل فهموا المسألة خطأ، فحكموا خطأ على المتوسلين بأسباب الرحمة والرضوان. إن معشر القائلين بجواز التوسل كما هو واضح في الشريعة الإسلامية من عمل جمهور الصحابة والعلماء من بعدهم: هؤلاء لا يقولون بأن المنح والهبات والنفحات النورانية القلبية التي تتهاطل عليهم بسبب التوسل: أن صالحى الأمة هم الذين يخلقونها ويخترعونها بذواتهم حتى يتوقف فى ذلك من يتوقف وينادى بالويل والشبور، أو يقول حينما تحاصره الأدلة أن ذلك يليق بالحي دون الميت، ويجعلنا معه فى محذور مضمونه: إسناد الخلق والاختراع إلى الإنسان الحي دون الميت وإنما الذى نقوله فى أولئك الصالحين أنهم مواضع مباركة، يفاض عليها من سماء الفضل الإلهى غيوث الرحمت والبركات وأنواع الكرامات.

وليس بعاقل من يقول: إن الحى أهل لأن تفاض عليه تلك البركات وإلا لما دعا الرسول ﷺ إلى زيارته بعد أداء الحج بشوايت الأحاديث، فكيف يجعلون للحى أهلية هطول البركات ويمنعونها عن الميت مع أن المسألة بالعكس؛ لأن الميت أولى بالإحسان من الحى لشدة حاجته إليه؛ وذلك لانقطاع عمله الذى به تزداد درجاته عند الله؛ ولذلك فهم يفرحون كثيرا بالزائرين والمتصدقين على أرواحهم

والتالين كلام الله وذلك يعتبر تحية لهم من الأحياء يفرحون بها، ولكن لا يملكون الرد على التحية: ﴿وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوها...﴾ (٨٦) [النساء] فالله الكريم الذى كان يتولى الصالحين فى الدنيا هو الذى يتولى رد التحية بأحسن منها على من قَدَّمَ إليهم التحية وذلك هو سر قبول الدعاء بالتوسل بهم وشفاء الأمراض وقضاء المصالح إلى غير ذلك؛ ولأن قبورهم مواطن رحمة من كثرة الزوار الذين يبادرونهم بالتحية بالفاحة وبالسلام وبالصدقة وبالدعاء ﴿نَحْنُ أَوْلَىٰ بِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ...﴾ (٣١) [فصلت] فى الدنيا ولانا الله حفظكم وكتابة أعمالكم وفى الآخرة: سخرنا الله لنجلس على قبوركم فنستغفر الله لكم إلى يوم القيامة، فهؤلاء الملائكة جميعا مع روح الولي: يؤمنون على دعاء الداعين والمتوسلين بهم إلى الله تعالى وهذا أمر جائز، ومن أراد مزيدا من الأدلة فعليه بالكتب الستة التى روت أحاديث النبي ﷺ فإن لم تتح له كلها فعليه بالصحيحين ومسند أحمد بن حنبل وصحيح ابن خزيمة وابن نعيم فى عمل اليوم والليلة والبيهقى فى كتاب الدعوات، والطبرانى - فى الدعاء - وابن السنى وابن ماجه.

وطريق الله فى التصوف للعارف بالله فضيلة الشيخ أحمد أبى خليل رضى الله عنه. وبذل الماعون لابن حجر الهيتمى، وفتح البارى لابن حجر ج ٢ ص ٤٩٥ - والترمذى - والنسائى والحاكم وابن حجر الهيتمى فى مجمع الزوائد ونحوها مما يستطيع العثور عليه.

قضايا هامة حول شبه المانعين للتوسل

أولا: قضية تكفير المتوسلين

قال العلماء المحققون:

إن أول من كفر الموحدين هم «الخوارج» فى عهد أمير المؤمنين على كرم الله وجهه فاستباحوا دماء المسلمين وهلكوا مع الهالكين.

الخوارج قديما:

الخوارج فى عصر سلفنا الصالح، هم مرقاة قد مرقوا من الدين واستباحوا دماء المسلمين، وكفروا من خالفهم من الموحدين، ومن أجل ذلك: كفروا مرتكب

الكبيرة، واعتبروا أن مخالفة فكرهم كبيرة من الكبائر - وكل هذا اعتنقوه - كفكر متطرف - لأمر سياسى، وليس مقصودا به العقيدة والدين فالدافع هو: الإمامة والحكم فمن أجلها أثاروا هذه الفتن الهوجاء.

فكفروا أمير المؤمنين ومن شاءوا من أصحاب رسول الله ﷺ وتابعيهم.

حكم السلف الصالح على الخوارج:

مع أنهم قد كفروا سلفنا الصالح وعلى رأسهم باب مدينة العلم: الإمام على كرم الله وجهه، إلا أنه رضى الله عنه حينما سئل عن الخوارج أكفارهم؟ فقال: «لا،: إنهم من الكفر فروا» ف قيل له: أمنافقون هم: قال: «إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا، وهؤلاء يذكرون الله كثيرا، ف قيل أى شيء هم: فقال: قوم أصابتهم فتنة فعموا وصموا»^(١).

الخوارج حديثا:

الخوارج فى عصرنا الحديث، كأنهم نسخة من الأقدمين فى تكفيرهم لمن لا يدين بفريتهم وافتراءاتهم بوجه عام، والباعث على فكرهم المتطرف ذلك هو أمر سياسى وهو «الحكم» وسيل اللعاب عليه، فمن افتراءاتهم يرمون الصالحين المتوسلين بالكفر والشرك والوثنية مع أن المتوسلين لم يمرقوا من الدين، ولم يكفروا أحدا من الموحدين، ولم يستيبحوا دماء المسلمين، وقد اتضح لنا أن أهل الوسيلة والاستشفاع قد بنوا ذلك على أدلة نقلية ثابتة كتابا وسنة، وعلى عمل السلف الصالح وجمهور علماء الأمة خلفا وسلفا.

والنبي ﷺ يقول: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله»^(٢).

الإسلام والإيمان:

معنى الإسلام هو: الانقياد والاستسلام لله وحده وإسلام الوجه له تعالى وذلك بالانقياد لأوامر الشرع الشريف.

مراتب الإسلام: له مرتبتان:

(١) شواهد الحق للبينهاني ص ٢٣٩ . (٢) صحيح البخارى.

- ١ - أصل الإسلام ويتحقق بشهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا رسول ﷺ، تعبيرا عن وجدان قلبى.
- ٢ - كمال الإسلام: ويتحقق بإقامة أركان الإسلام الخمسة: فمع الشهادتين، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا.
- أمور تتعلق بالمسلم:

- ١ - مسلم عند الله وعند الخلق، وهو: من ينطق بالشهادتين، معتقدا بها قلبه.
- ٢ - مسلم عند الله فقط وليس عند الناس وهو: من يبطن الإسلام فى قلبه ولم ينطق به أمام الناس.
- ٣ - مسلم عند الناس وليس مسلما عند الله وهو: من يظهر الإسلام ويبطن الكفر.

قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ...﴾ (١٢٥) [النساء].
وقال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى...﴾ (٢٢) [لقمان].

وقال الله سبحانه: ﴿... فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ﴾ (٢٤) [الحج].

الدليل على الإسلام الكامل، حديث جبريل - فى صحيح البخارى - حينما سأل النبى ﷺ عن الإسلام؟ فقال: «أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن تقيم الصلاة وأن تؤتى الزكاة وأن تصوم رمضان وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا».

معنى الإيمان:

الإيمان هو: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقضاء والقدر، خيره وشره، حلوه ومره.

مراتب الإيمان: له مرتبتان.

- ١ - أصل الإيمان وهو الإيمان العقدى أى التصديق القلبى بالعقائد الإيمانية الست المذكورة آنفا.

ودليله أيضا - حديث جبريل - في البخاري - حينما سأل النبي ﷺ: ما الإيمان؟ قال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقضاء والقدر، خيره وشره، حلوه ومره».

٢ - الإيمان الكامل وهو: قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان وقيل: إنه يسمى: الإيمان الحق.

وعلاماته في سورة الأنفال: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ... ﴿٤﴾﴾ [الأنفال] وهذا الإيمان هو: ما يسعى إليه الصوفية بسلوكهم طريق الله.

الكفر:

الكفر: لغة: الستر والتغطية، وشرعا: هو: عدم الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر. خيره وشره، حلوه ومره.

قال رسول الله ﷺ: «لا يؤمن أحدكم حتى يؤمن بأربعة أشياء:

يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله ويؤمن بالبعث بعد الموت وبالقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره»؛ إذ أن الإيمان بالله عز وجل هو: التصديق الجازم من صميم القلب بوجود ذاته تعالى الذى لم يسبق بضد، ولم يعقب به، هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، حتى قيوم أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهو سبحانه واحد فى ذاته وفى صفاته وفى أفعاله.

حكم من كفر مسلما:

إن من رمى إنسانا بالكفر، فقد باء به: إن لم يكن كذلك، فلا يجوز أن يكفر المسلم بذنب قد ارتكبه مهما كان هذا الذنب؛ لأننا كلنا مذنبون، والذى يحكم على الناس بالكفر هو مذهب آخر، فليس من المعقول أن تكفر الأمة كلها - بعد انتقاله ﷺ بسبب معاصي أو خطايا فقد أمر الله تعالى العصاة بالتوبة مع وصف الإيمان لهم فالتوبة عادة لا تكون إلا من معصية، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا ... ﴿٨﴾﴾ [التحريم].

والتوبة لا تكون إلا من معصية، ولكن الحق سبحانه ناداهم بوصف الإيمان، وقال أيضا: ﴿... وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [النور] بأحسن وصفهم وهو الإيمان أى التوحيد. ولأجل أن تبشر الرحمة عملها في دنيا الناس فإن الله تعالى سيمنحك الفلاح والنجاح قال الله تعالى: ﴿... وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [النور].

فالخطر كل الخطر على إيمان وإسلام من رمى إنسانا بكفر فقد قال رسول الله ﷺ معالجا تلك الظاهرة: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله».

فكل من نطق بالشهادتين ولم يظهر منه ما يناقضهما: لا يجوز تكفيره مطلقا، وإلا عاد الكفر على من كفره، فالله سبحانه يقول: ﴿وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكَفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ﴾ [المائدة].

فإن هذه الآية تبين أن من دخل على جماعة مؤمنة ورماهم بالكفر وهم ليسوا كما رماههم، فقد حمل هو وزر هذا الكفر وخرج به.

ويقول الرسول ﷺ: «من كفر مسلما فقد كفر» وفي رواية «فقد باء به أحدهما».

أنواع الكفر: المفروض أن يطلق الكفر على من لم يؤمن بالله أو لم يؤمن بالملائكة أو لم يؤمن بالكتب المنزلة من عند الله تعالى أو لم يؤمن برسول الله، أو لم يؤمن باليوم الآخر، أو لم يؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره؛ لأن هذه الأشياء هي مناقضات ما يجب الإيمان به. وكذلك من أحل حراما متفقا على تحريمه، أو حرم حلالا متفقا على حليته. أو قال قولا مكفرا، أو فعل فعلا مكفرا والعياذ بالله تعالى، وكذلك يكفر من أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة كفرضية الصلاة أو الصوم... إلخ.

فذلك ما ندين الله تعالى به في هذه القضية الخطيرة التي أصبحت كالأرباحا لكل من هب ودب، وقد رأينا ورع الإمام على كرم الله وجهه في أن يطلق لفظة الكفر على الخوارج الذين يكفرونه هو وكثير من الصحابة والتابعين العدول، ويستبيحون دماءهم، وقد حدث فعلا بعد ذلك حينما قتله عبد الرحمن بن ملجم الخارجي، لكن الإمام على رضى الله عنه قد خرجت روحه الشريفة على عقيدة

إيمانية راسخة، وابن ملجم هلك على عقيدة زائغة والفصل في يوم العرض على الله.

ومن عجب أن بعض العلماء قد خالفوا رأى السلف في مفهوم «الكفر» وبذلك فتحوا الباب أمام خوارج العصر الحديث، فكفروا خواص الأمة وعدو لها من أولياء وعلماء عاملين ممن لا يدين بزيفهم، ولا سيما في قضية التوسل والاستغاثة بالموتى وزيارة القبور المضروبة على الصالحين وبالأخص القبر الشريف لسيد المرسلين ﷺ والاستشفاع به والصلاة في تلك المساجد، وشد الرحال إليها وقراءة القرآن والدعاء عند الموتى وغير ذلك من مطاعنهم. وقبل الردود على هذه الافتراءات التي جعلوها أساس دعوتهم في كل زمان ومكان، بل كأنها الإسلام كله!! فإننا لن نتعرض لموضوع التقسيم اللفظي لكلمة «الكفر».

لقد اتضح الحكم الشرعي في مسألة الكفر إطلاقاً وحكما وخصوصا عند باب مدينة العلم الإمام على كرم الله وجهه ولكن بعض العلماء قد فتحوا بابا للكفر في إطلاقه وتقسيمه مما جعل كثيرا من أهل الزيغ والأهواء أن يتساهلوا في إطلاق الكفر على كل من خالفهم، وذلك كالاتي:

يرى ابن القيم، كما في - كتاب الصلاة فيقول: «الأصل الرابع» أن الكفر نوعان: كفر عمل، وكفر جحود وعناد.

فكفر الجحود والعناد هو: أن يكفر بما علم أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد جاء به من عند الله - جحودا وعنادا - من: أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه التي أصلها توحيده وعبادته وحده لا شريك له وهذا مضاد للإيمان من كل وجه.

وأما كفر العمل فمنه: «ما يضاد الإيمان كالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف وقتل النبي وسبه».

ثم يقول ابن القيم - في تساهل عجيب وتعميم - لا يجوز لمثله من أهل الباع علما وفقها؛ إن لم يكن ذلك عليه حيث قال: «وأما الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة فهذا كفر اعتقاد».

والمعروف أن ترك الصلاة فيه تفصيل، فقد يكون متكاسلا مع اعتقاد وجوبها فلا يخرج عن الملة وكذلك الحال في الحكم بغير ما أنزل الله، فقد يكون متكاسلا

أو القرار العام ليس بيده، وليس متخصصا في فقه العقيدة، فلا يجوز تكفيره؛ لأنه لا يوجد مسلم إلا وهو يريد تحكيم شرع الله؛ لأن من آمن برسالة سيدنا محمد ﷺ فإنه قد اعتقد أن أحكامها أساس السعادة وينبغي العمل بها ولا يمكن أن يعتقد مسلم أن القانون الوضعي خير من أحكام الشريعة فلماذا يساء الظن بالمسلم، ويكثر الشقاق والخلاف والتكفير ويغيب عن العقل البواعث التي قد أدت إلى هذه أو تلك؟

الشرك:

هو: اعتقاد أن غير الله قد ينفع أو يضر بنفسه، وأن له تأثيرا خاصا في الموجودات مع تأثير الله، وملاحظة القلب لغير الله أثناء العبادة فتُحَسِّنُ لأجل إرضائهم وأخذهم فكرة جيدة عنه، أو التظاهر بالصلاح أمام الناس بغية الشاء عليه.

أنواع الشرك:

١ - شرك ينقل عن الملة وهو الشرك الأكبر.

٢ - شرك لا ينقل عن الملة وهو الشرك الأصغر، كشرك الرياء، قال الله تعالى في الشرك الأكبر: ﴿... إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ٧٢﴾ [المائدة].

وقال سبحانه: ﴿... وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ٣١﴾ [الحج].

وهذا الشرك الأكبر غير موجود الآن في هذه الأمة، سواء أكانوا مطيعين أم عصاة مذنبين، وليس من المعقول أن أحاد الأمة يفهم دين الناس وملتهم أكثر من النبي ﷺ الذي أتى بهذا الدين، ولا يصح في أي ذهن أن هؤلاء من خوارج العصر الحديث يغارون على الدين أكثر ممن بعث بهذا الدين، وكان لا يألو جهداً في تبليغه ونصرتة، ومع ذلك فهو ﷺ يُطَمِّئُنْ هذه الأمة أن عقيدة التوحيد ما زالت في سويداء قلب مسلمي هذه الأمة ماثلة إلى يوم القيامة.

نعم إن هذا النوع من الشرك لا يوجد في أمة فُطِرَتْ على الإسلام، ولذلك فصاحب هذه الرسالة المحمدية مطمئن على أمته من ناحية الشرك الأكبر ولكنه ﷺ يخاف على أمته من التنافس على الدنيا من منصب وكرسى وجاه ومال وكل ما يندرج تحت هذه الحياة الدنيا من أمور.

قال رسول الله ﷺ فيما رواه البخاري في صحيحه في باب «الفتن والملاحم»: «والذي نفسى بيده إني لا أخاف عليكم أن تشركوا بعدى بالله شيئا ولكن أخوف ما أخاف عليكم أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم».

وكيف يكون في الأمة الإسلامية «شرك أكبر» والله تعالى يخاطبها خطاب التكليف في القرآن الكريم بوصف «الإيمان» فيقول الله سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ...﴾ (٥٩) [النساء]، ويقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا...﴾ (٧٧) [الحج]، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ...﴾ (١٠٢) [آل عمران] وهكذا: كل خطاب من الله سبحانه لهذه الأمة في الآيات المدنية وسورها، فإن الخطاب يكون بوصف «الإيمان» أي التوحيد فإذا ما قال الله سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ فكأنه قال: (يا أيها الموحدون).

فالتوحيد: سمة لازمة لوجدان هذه الأمة التي يطلق عليها أمة التوحيد دون سواها من الأمم التي ما إن يغيب عنها رسولها أو يموت إلا وتختفى معه عقيدة التوحيد؛ لأن غرس التوحيد لديها غرس مؤقت بوجود رسولها في وسطها، ولكن عقيدة التوحيد الإسلامية ثابتة في الوجدان لدى الأجيال المتلاحقة، وفي الفطر التي لم تُخلَقْ إلى يوم القيامة، فهي خالدة أبد الدهر بخلود رسالتها التي ختمت بها الرسالات، ورسولها قد ختم الله به دائرة الرسل فليس رسولا أتى ليلحقه آخر (ولكن رسول وخاتم النبيين).

فرسولنا سيدنا «محمد» ﷺ، ليس محدد المهمة مكانا وزمانا وأناسا، كسيدنا «موسى» مثلا الذي غاب عن بني إسرائيل أربعين يوما فلما رجع إليهم وجدهم قد عبدوا العجل من دون الله.

نداء إلى الذين يحكمون على خواص الأمة بالشرك:

إننا نهيب بالذين يحكمون بالشرك الأكبر على محبى الأولياء والأصفياء والمتوسلين بهم إلى الله وزوار قبور الصالحين ألا يجازفوا بدينهم، وألا يأخذوا

بظواهر آيات قرآنية قد نزلت في مشركي قريش، وأن يُحسنوا الظن بأهل الملة وبخاصة العلماء العاملين والعارفين بالله، وأن يقرأوا النصوص الكريمة بروية وصدق نية في التلاقي مع مراد الله تعالى، دونما عصبية ولا تحجر مذهبي، وألا يسوقوا ألفاظ الكفرية والشركية والوثنية جزافا تجاه أقوام حينما يدعون يستجيب الله دعاءهم «دائما» وإذا أملوا حقق الله رجاءهم وإذا قرأوا فاتحة على مريض كثيرا ما يشفيه الله عاجلا أو آجلا وإذا ذهب إليهم عاص دعوا الله بهدايته فيهديه الله ويصير من عباد الرحمن، فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الله تعالى راض عنهم؛ لأنه سبحانه يؤيدهم دائما بفضله وبرحمته، ومن ذلك التأييد بالكرامات الحسية والمعنوية التي لا يمكن لمخلوق أن تتأتى منه. إلا أن تكون عناية من الله تعالى مع أحبائه.

إن الأمر جدٌ خطير وأمتنا الآن في منعطف تاريخي هام «إما أن تكون وإما ألا تكون» مادة ومعنى وقد انزلق الكثيرون إلى معصية الله تعالى.

فالأوبة الأوبة إلى الله يا عباد الله، وكفى تمزيقا لهذه الأمة، ومحاربة للدين باسم الدين، فالنبي ﷺ أكد بالقسم أنه لا يوجد شرك في هذه الأمة إلى أن تقوم الساعة فغارس التوحيد فيها غارس ماهر هو سيدنا محمد ﷺ وقد أمدّه ربه بمقامات الخلود لرسالته، فلا تحرقوا هديه وحبّه وحب أحفاده الذي وضعه في وجدان الأمة ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ...﴾ [الحجرات].

ولا تقلبوا على أنفسكم ظهر المجن بتكفيركم وتشريككم للمسلمين الصادقين فينكفي الكفر والشرك عليكم، وضعوا نصب أعينكم دائما قول الصادق المصدوق ﷺ: «من كفر مسلما فقد كفر» وفي رواية «فقد باء بها أحدهما». وإني أود من كل قلبى الذى يتسع لكل من يريد أن يفر إلى ربه: ألا تكونوا من قوم عناهم النبى ﷺ بقوله: «بادروا بالأعمال الصالحة فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسى كافرا ويمسى مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا».

فإن هذا الحديث الشريف يحذر وينذر من يكفر المسلمين فى صباحه أو مساءه بانكفاء الكفر عليه هو، مهما كان يعد نفسه فى عداد المؤمنين، فإياكم والتلاعب بألفاظ الكفرية أو اعتقادها فى مسلم موحد، وألا يكون الباعث الحطام الفانى، والذى يثبت أن هذا ما يعنيه الحديث هو إعلان عدم خوف الرسول ﷺ

على أمته من الشرك الأكبر لأنها أمة التوحيد والرسالة الخالدة، ولكن خوف الرسول ﷺ لا يتأتى إلا حينما تتطور حياتها، وتتسع أروقها، ويسيطر حب الدنيا وبريقها على القلوب، ويتفاخر الناس على بعضهم البعض، وتنتشر الأنانية والطمع والجشع، فيتنافسون على المناصب والجاه والسلطان وأدوات الحياة الرغدة، فينضب معين الدين في القلوب حينما تقسو وتظلم وتسود، فينتشر الهرج والمرج، وتكثر الفتن والمظالم، ويسوء حال الأمة التي تصبح لقمة سائغة لأعدائها المتربصين الذين يتحكمون في مقدراتهم ومصيرهم، بسبب تطاحنهم وعدوانيتهم على بعضهم البعض تحت شعارات رائقة براقة ما أنزل الله بها من سلطان.

فالرسول ﷺ الذي قال: «والذي نفس محمد بيده إني لا أخاف عليكم أن تشركوا بعدي بالله شيئاً ولكن أخوف ما أخاف عليكم أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم».

هو ﷺ الذي قال: «يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، قالوا: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل وليضربن الله تعالى على قلوبكم الوهن، قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت».

الشرك الأصغر: وأما الشرك الأصغر، فهو الرياء الذي هو التباهي وإظهار الفضائل والأعمال الصالحة وهذا لا يخرج من الملة، ولكنه يحبط ثواب العمل الصالح، ولا تجده عند السالكين لطريق الله تعالى؛ لأن طريقهم هي: تصفية القلب تماماً من أدراجه مثل: الرياء وحب السمعة الكاذبة وسوء الظن بالمسلمين و... إلخ.

والعجب العجيب أن المعارضين للأولياء ومحبيهم، يظهر في سلوكياتهم: الرياء والتظاهر وسوء الظن بصورة عجيبة؛ لأن ما فيك يظهر على فيك، فنسأل الله لنا ولهم الهداية.

الشبهات التي يثيرها المجافون للتوسل

إن تكفيرهم للمسلمين المتوسلين يعتمد على نصوص قد فهموها أو تفاهموها خطأ، فوقعوا في أفدح الأخطاء. وحكموا على المتوسلين بأن شركهم أخطر من المشركين السابقين على الإسلام، حيث قالوا: إن شرك السابقين كان

شركا في «الالهية» فقط. وأما مشركو المسلمين، فقد أشركوا في «الربوبية» كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا.

فهذه دعواهم المغالطة، والتي أوصلها إليهم أعداء الإسلام في الخفاء من دهاقنة المستشرقين ومعظمهم من اليهود، فإن أى دعوى لا بد أن تؤسس على دليل وبرهان واضح وبخاصة فيما يتعلق بعقائد الإيمان!!

إن دليلهم على فريتهم أنهم حملوا جميع الآيات القرآنية التي نزلت في المشركين، وخصوصا مشركى مكة على الموحدين من أمة سيدنا محمد ﷺ وتمسكوا بذلك في رميهم بالشرك الأكبر فمن هذه الآيات: ﴿... فلا تدعوا مع الله أحدا﴾ [الجن: ١٨].

وقوله سبحانه: ﴿ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين﴾ [يونس: ١٠٦].

وقوله تعالى: ﴿ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون﴾ [٥] وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين [٦] [الأحقاف].

وقوله جل شأنه: ﴿فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين﴾ [٢١٣] [الشعراء].

وقوله سبحانه: ﴿... والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير﴾ [١٣] إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير [١٤] [فاطر].

وقوله تعالى: ﴿له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال﴾ [١٤] [الرعد].

وقوله تعالى: ﴿قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا﴾ [٥٦] أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا [٥٧] [الإسراء].

إلى غير ذلك من الآيات القرآنية التي نزلت في المشركين من كفار مكة. ولكن خصوم الأولياء ومجافيههم زعموا أن كل من استغاث بالنبي ﷺ، أو

توسل به أو غيره من الأنبياء والصالحين أو ناداه أو سأله الشفاعة، يكون معدوداً في عداد هؤلاء المشركين الذي عندهم هذه الآيات، وداخلاً في عمومها.

وشبهتهم في ذلك: أن هذه الآيات وإن كانت نازلة في المشركين إلا أن العبرة «بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب» ولكن عموم اللفظ وعدم خصوص السبب: كلمة حق أريد بها باطل، فلا يجوز التعميم وكلى الآيات ووضعها في غير موضعها، فلا توجد علة ولا سبب يربط بين المشركين وبين الموحدين من هذه الأمة الذين خاطبهم الله بوصف الإيمان أي التوحيد وعدم الشرك كما في القرآن الكريم، والذي أكد ذلك هو النبي ﷺ في حديثه السابق الذي يثبت اطمئنانه على أمته من الشرك ولكن يخاف على المسلمين الذين يكفرون المسلمين بسبب تقاضيه مبالغ مالية أو يؤملون في جاه أو منصب أو أى عرض فان، ولا يهمهم أن تختلف الأمة وأن تحل الفتن بها، فقد تستروا تحت عباءة الإسلام، واكتفوا بشكلياته وأعلنوا أنهم حراس الإسلام والعقيدة، وأن غيرهم يتيه في الجهل المركب وهذا هو عين «الإسقاط» الذي يقول به علماء النفس.

نعم «العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب» ولكن ليس في كل شيء، فالعلة تدور مع المعلول وجوداً وعدمًا، ولا يوجد سبب ولا علة تربط معتقد مشركى مكة وبين المسلمين الموحدين الذين يتبركون بأحباب الله، لأن المسلمين يعتقدون أن التأثير في الكون والنفع والضرر لا يكون إلا لله وحده، وما تبركهم وتوسلهم إلا أخذاً بأسباب أحلها الله وجعلها من نواميس الكون وقد اتخذها من قبل خواص الأمة وتسعفهم النصوص الواضحة التي بينا شيئاً منها غير قليل.

فقد يكون الدعاء في تلك الآيات معناه العبادة وبذلك يُفند ما زعموه لأن المسلمين لا يعبدون إلا الله تعالى، وليس فيهم من اتخذ الأنبياء والأولياء آلهة، أو جعلهم شركاء لله تعالى، حتى تعمهم تلك الآيات، ولا اعتقدوا أنهم يستحقون العبادة، ولا أنهم يخلقون شيئاً، بل إن عقيدتهم أنهم عبيد لله سبحانه مخلوقون له، وما قصدوا من التوسل بالصالحين إلى الله تعالى، إلا التبرك بهم لكونهم أحباب الله المقربين، الذين قذف في قلوب الخلق حبهم، فعرفوا وجاهتهم عند ربهم، فتبركوا بهم وأحبوهم، فرأوا فرج الله على أيديهم، وانتفعوا بصحبته وتوسلهم بهم إلى الله تعالى.

التوسل توبة متجددة:

إن من شروط إجابة الدعاء: أكل الحلال الطيب، قال عليه الصلاة والسلام: «إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً» والبعد عن المعاصي الحسية والقلبية، قال الله سبحانه: ﴿... إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ [المائدة] وقد أشار النبي ﷺ إلى محل التقوى، فأشار بأصبعه الشريف إلى صدره الشريف، وقال: «التقوى ها هنا التقوى ها هنا».

ومعلوم أن من أكل ولو لقمة واحدة حراماً لا يستجيب الله دعاءه أربعين صباحاً. والعبد لا يستغنى عن باب ربه إطلاقاً في أى لحظة، فماذا يفعل أكل الحرام؟ هل يئس من قرع باب خالقه هذه المدة كلها وهو يعلم أنه لن يستجاب له بلسانه الذى لوته بأكل الحرام وجوفه ودمه الذى سار فى عروقه وأظلم قلبه وقساه؟ ماذا يفعل المضطر وقد عرف خطأه حينما وضعه القدر فى موقف المضطر الذى لا بد أن يلجأ إلى مولاه؟ إن الله تعالى لطيف بعباده، ورحمته قد سبقت غضبه، وحلمه قد تغلب على مؤاخذته، ففتح لعقله باباً إليه ليرده إلى جنبه الأقدس منيباً تائباً إلى حضرته، فدلّه على أحبابه ليعلموه الأدب مع خالقه، وجربهم فى التوسل إلى ربه بقضاء حاجته وتفريج كربته فتوسل إلى الله تعالى بحبه لهم، فإن محب الحبيب حبيب، فاستجاب الله له حينما دعوا له، أو دعا هو مستشفعاً بهم إلى ربهم بالقبول فقبله، فأى مخالفة هنا إذا كان المدعو للشفيع والمستشفع، والمتوسل والمتوسل به هو الله وحده صاحب الخلق والأمر فى ملكه وملكوته.

نعم إن التوسل: توبة تتجدد بتكرره؛ لأن لسان حال العبد معه كأنه يقول يارب لقد عصيتك بقول وفعل وكسب حرام، وإنى جئتك تائباً عن طريق أحبابك وأوليائك الشهداء على توبتى فإن كنت قد قبلت توبتى ففرج كربتى ويسر أمرى فلن أعود للذنوب يعطل مسيرتى نحو رضاك والآن أعاهدك بأن آتيك مع ركب الصالحين.

ومن الأحكام المتفق عليها جواز التوسل بالأعمال الصالحة بدليل الحديث الصحيح الذى ورد فى أصحاب الغار الثلاثة الذين سدّ الكهف عليهم بصخرة كبيرة فتوسل كل منهم إلى الله تعالى بصالح عمله حتى خرجوا جميعاً.

هذا، وإن حب الصالحين «عمل صالح» فيجوز أن يتوسل به، وما التوسل إلا دعاء لله وحده. وقد قال رسول الله ﷺ: «من أحب قوماً حشر معهم» فما

قَرَّبَ المحب ليكون في الجنة مع محبوبه إلا حبه، إذ الحب عمل فيجوز أن يتوسل المسلم بحبه للرجل الصالح الذي لا يحبه إلا الله ولسوف يستجيب الله الكريم له ذلك وفي ذلك درس له يفيد في التوبة والرجوع إلى ربه فقد عرف خطاه وتماثل للشفاء منه بتواضعه وانكساره إلى ربه حينما أوجاهته ضرورة كشف الكرب والهم والعناء والبلاء أن يفرغ إلى الله مع شفيع يدعو الله معه.

فإن لفظة «شفيع» مشتقة من الشفع وهو «الزوج» أي أن الداعي ليس وحده في ميدان الدعاء بل دعم نفسه بداع آخر يدعو معه، فإذا لم يستجب للأول المكبل في ظلمات الآثام والمعاصي، فسوف يستجيب الله تعالى للثاني التقى الولي وتلك رحمة من الله وعطية ولطف بعباده حتى العصاة فيجذبهم ذلك نحو هداة وتقواه والله الفضل والمنة في كل شيء، وكيف نعجب من ذلك ولا يعدو الأمر أن يكون سببا من الأسباب التي ترتبط بمسبباتها ونتائجها التي هي من فعل الله وحده:

قال رسول الله ﷺ: «إن للخير مفاتيح وللشر مغاليق فطوبى لعبد جعله الله تعالى مفتاحا للخير مغلاقا للشر».

شبهة دعاء المسلم لنفسه:

أولا: لا مانع من أن يدعو المسلم لأخيه بظاهر الشهادة أو بظهر الغيب، فإن ذلك أمر قد تقرر وتكرر من السلف الصالح مع بعضهم، بل قد حدث كثيرا من النبي ﷺ فقد كان أحدهم يدعو ويؤمن الباكون على دعائه.

وهذا هو عين ما يفعله علماء السلوك إلى الله تعالى.

ومعلوم أن دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب مستجاب، فقد قال ﷺ لسيدنا عمر حينما توجه لعمل عمرة: «لا تنسني يا أخى من دعائك».

ففي ذلك تشريع للأمة في ألا يقتصر دعاء المسلم لنفسه فقط، فالمؤمنون كرجل واحد، وها هو القرآن يعلن تكافل المسلمين مع بعضهم البعض أمام الله تعالى، فقد أوجب عليهم تنزيلا إذا قرأوا الفاتحة في صلاة أو غيرها:

كما هو النص القرآني الحكيم ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة] حتى ولو كان يصلي منفردا وحده بحيث لا يراه أحد، وكان القياس أن يقول: إياك أعبد وإياك أستعين وأن يقول: اهدني الصراط المستقيم. لكن التربية الإلهية

تقتضى غير ذلك بأن تكون الروح الإيمانية السائدة روح واحدة وقلب واحد للأمة يخفق بالإيمان على الدوام.

ثانياً: إن منكرى الوسيلة يلزمون المسلم بأن يشدّ دائماً عن الروح الإسلامية الواحدة التى شرعها القرآن الكريم وقررتها السنة المطهرة.

فهم يقولون: لا يجوز التوسل ولا زيارة الأولياء؛ لأن الله تعالى لم يجعل واسطة بينه وبين العبد فهو سبحانه يقول: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ...﴾ (١٨٦) [البقرة].

وللرد على هذه الشبهة أقول: وبالله التوفيق:

أولاً: سبب نزول هذه الآية: أن بعض الصحابة قالوا: يا رسول الله: أقرب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله هذه الآية الكريمة: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ...﴾ (١٨٦) [البقرة]. إذا يؤخذ من سياق الآية أن المقصود بـ «عبادى» هنا الصحابة الأجلاء العدول المتحققون بعبادتهم والذين شهد الرسول ﷺ لهم بطول الباع فى التقرب إلى الله تعالى، حينما نهى الأمة عن سبهم والطعن فيهم بقوله: «لا تسبوا أصحابي فلو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهباً ما بلغ مدّ أحدكم ولا نصيفه».

ومعلوم أن المد نصف قدح من البر أو الذرة - والنصيف: ربع القدح منه وذلك لأن قلوبنا ليست كقلوبهم، وتوجهنا إلى الله تعالى ليس كتوجههم، فقلوبهم مع الله بكليتها ولا يرجون إلا الله والدار الآخرة، وأما نحن فتوجهاتنا إلى الدنيا وزخرفها أكثر من الآخرة، بل إن الكثيرين منا أصبح يخضع لحب المال والجاه والعرض الفانى أكثر من خضوعه لما يقربه إلى ربه، بل إن صلاتنا أصبحت تخلو من الصلة الكاملة بالله تعالى، فهى حركات جسومية وعبارات كلامية فى أغلب الأحيان، فتحولت إلى عادة بدل أن تكون عبادة تغسل القلب من أدران المعاصى وتنقيه كما فى حديث: «أرأيتم لو أن نهراً... إلخ».

فقد كانوا يبترون العضو التالف لأحدهم فى الصلاة، ثم يغمسون ما بقى فى الزيت المغلى لكيلا تنزف الشرايين ولا يشعر لأنه بكليته مع ربه، لكننا أى الكثيرين منا والأعم الأغلب إلا من رحم تجسدت فى قلوبنا محبة الدنيا وكرهية

الناس والغل والشحناء وسوء الظن وقد قال ﷺ: «تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعسى عبد القطيفة والخميصة تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش».

فكيف يستجيب الله تعالى دعاء من أصبح يعبد سواه من جماد هو مال أو ثياب أو سيارة أو قصر أو امرأة جميلة لأن العبادة معناها: الخضوع والامتثال، فقد أصبح الإنسان المعاصر يخضع لهذه الأمور المادية خضوعاً كاملاً وتشغل باله أغلب وقته. فإن كان غنياً سأل لعبابه على كرسى فى مجلس الشعب أو فى إدارة أو وزارة مثلاً أكثر مما هو فيه «لو كان لابن آدم وادياً من ذهب لتمنى أن يكون له الثانى... الحديث».

وإن كان أقل من ذلك فهو يهفو إلى أن يحسن وضعه ولو عن طريق غير مشروع، يعصى الله من خلاله، فإذا لم يجد فإنه يندب حظه ويحزن على نفسه، ويحقد على غيره ويحسده بقلبه وإن لم يظهر ذلك.

مع أن القرآن يضع القياس العبادى الصحيح للمتعبدين وهو عدم فرح القلب بإقبال الدنيا عليهم مالا أو ولداً أو جاهاً وسلطاناً، فكل ذلك زائل، فلا يحل له أن يضع حب الدنيا فى قلبه إن هى أقبلت بل عليه أن يضعها فى يده فقط ليؤدى منها حق الله وحق أهله ونفسه. ولا يجوز للمسلم الذى يريد رضا الله: أن يحزن قلبه على فوات الدنيا أو شىء منها إن هى أدبرت وليكن حزنه على ذنب قد ارتكبه أو قلب قسا أو أظلم أو مال تدنس قال الله تعالى: ﴿لَكَيْلًا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ...﴾ (٢٣) [الحديد].

ثانياً: أنه فى دفع شبهة تحريم التوسل والدعاء عند قبر الولي باستدلالهم بقوله سبحانه: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي...﴾ (١٨٦) [البقرة] فإنهم أى خصوم الأولياء والتصوف قد يقولون: إن الأمر لا يقتصر على الصحابة فقط انطلاقاً من قاعدة - العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب - نقول: نعم نحن معكم فى ذلك، ولكننا لا بد أن نفكر فى معنى «عبادى» فهناك فرق كبير بين العبيد والعباد، فلفظ «عبيد» يشمل الكافر والمؤمن والمطيع والعاصى، فهؤلاء جميعاً عبيد الإحسان من الله تعالى انطلاقاً من قوله تعالى: ﴿... وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ...﴾ (١٥٦) [الأعراف]، أى فى الدنيا الكل يعيش فى كنف هذه الرحمة الدنيوية التى تنتهى بحياة الإنسان والحياة، ولكن الرحمة الآخروية خالدة دائمة ثابتة مستقرة أبد

الدهر، فهي عزيزة ولذا لا تعطى إلا لعبد من العباد عزيز على الله، ولذلك قال الله سبحانه عنها: ﴿... فَمَا كُتِبَ لِلَّذِينَ يُتَّقُونَ ...﴾ (١٥٦) [الأعراف].

إجابة الدعاء للعباد وليس للعبيد

فالعبيد يعرفهم ربهم بإحسانه إليهم في الدنيا حتى ولو كانوا عصاة أو حتى لو أنهم كفار، فالدنيا فترة قصيرة فليمتنعهم فيها، ليقسم حاجته عليهم في الآخرة بعصيانهم وعدم إيمانهم. ولكن العباد يعرفون ربهم فيشكرونه على السراء والضراء فيحبهم ويحبونه لأنهم وقفوا قلوبهم على حضرته ولا يعتزون إلا بجنابه ولا يخافون إلا من عقابه فهم دائما على بابه عاكفون أفقرهم أو أغناهم، أمرضهم أو عافاهم، أذلهم من الخلق الأرذل أو أعزهم: إنهم متعبدون متلذذون بأنوار عبوديته وذكره وحبه فلا يغفلون عن ذكره وتعظيمه طرفة عين، لزموا بابه فصاروا من جملة أحبائه، فكيف لا يستجيب دعاءهم كرما منه وهم الأدلاء للناس على بابه، الذين يحييون خلقه فيه بعد أن أحبوه، ويرغبون في ذكره بعد أن ذكروه، ويذكرونهم بحنانه وعطفه بعد أن عرفوه.

فلله در قوم أحبهم فأحبوه، ولاذوا بجنابه الأقدس فأعزهم من ذل وأغناهم من فقر، وتوجههم بتاج وصاله، إن دعوهم أجابهم، وإن استغفروه غفر لهم، تقربوا إليه بخالص العبودية، فقربهم من رضوانه، وأرضى قلوب الخلق عنهم: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا﴾ (٩٦) [مريم].

معنى «عبادى» من وجهة النظر اللغوية

لقد أضيفت لفظة «عباد» إلى - «ى» ياء المتكلم التى ترجع إلى الذات العلية، فاكسب المضاف التشريف من المضاف إليه، ولما كان المضاف لازما للمضاف إليه، لا يتفك عنه. فإن العباد الذين يستجيب الله دعاءهم هم الذين لزموا بابه وعكفوا عليه بقلوبهم ذاكرين مطيعين له على الدوام ملثوها بنور الإيمان فلا يغفلون عن ذكره طرفة عين ولا يفارقون بابه بل لزموه تلازم المضاف مع المضاف إليه؛ لأنهم تحققوا بمعنى العبودية الخالصة فأنسوا به واشتاقوا لحضرته والنظر إلى وجهه الكريم ليكونوا من قوم قال فيهم: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ...﴾ (٢٦) [يونس] فالحسنى: الجنة، والزيادة: النظر إلى وجهه الكريم فى الجنة وذلك أسمى شئ يصل إليه العبد فى الجنة.

معنى «عبادى» من وجهة نظر تفسيرية:

يقول العلماء المحققون: إن أعظم تفسير للقرآن: هو تفسير القرآن لنفسه؛ لأن القرآن يفسر بعضه بعضاً. فَمَنِ المعنيون بقوله سبحانه «عبادى»؟ إنهم عباد الرحمن وهم المتصفون بما ذكر عنهم في سورة الفرقان وبالتالى هم من يستجيب الله دعاءهم يقول الله سبحانه: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ٦٣﴾ وَالَّذِينَ يَسْتَوُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ٦٤ ﴿[الفرقان]. إلخ الآيات التى ذكرت صفات عباد الرحمن فلا يجوز أن نفهم «عبادى» جزافاً حتى يندرج تحتها كل من هب ودب من العصاة وأهل الغفلة عن الله، ومن لم تتوافر فيهم صفات عباد الرحمن، بل كان الشيطان يتمركز فى قلوبهم مسرحاً ومقيلاً، وسيطر على تحركاتهم وأقوالهم وأفعالهم، فإن فعلوا ما ظاهره العمل الصالح يكون الرياء هو الباعث عليه، والحقد والحسد والغرور والكبر والجفاء والفظاظة والغل من صفاتهم!! فكيف ينطبق عليهم قول الله تعالى: (عبادى) وهم عباد النفس والهوى والشيطان.

إن الله تعالى يبين أن من أخص صفات من تحقق بالعبادة المؤهل لاستجابة دعائه: من قال الله فيه: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ...﴾ ٤٢ ﴿[الحجر].

إن الله تعالى لا يستجيب للغاوين مهما دعوا؛ لأن قلوبهم مريضة عليها أغلفة المعاصى، فالغاوون محل لسيطرة الشيطان عليهم، لكن عباد الله الذين يستجيب دعاءهم ويحقق رجاءهم هم المخلصون، قال الله تعالى حكاية عن إبليس الذى توعد الخلق بإغوائهم عن طريق ربهم وإقصائهم عن الصراط المستقيم صراط من أنعم الله عليهم: حيث قال: ﴿... لأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ٨٢﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ٨٣ ﴿[ص].

إذا القضية الآن وهى قضية إجابة الدعاء لها ثلاثة محاور:

١ - مَخْلُصٌ، وهذا لا يستجيب الله دعاءه؛ لأنه من الغاوين مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذى بالحرام فأنى يستجاب له.

قال عليه السلام: «الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يارب يارب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذى بالحرام فأنى يستجاب له».

٢ - مُخْلِصٌ، وهذا كثيرا ما يستجيب الله دعاءه فإنه قد اجتهد في إرضاء ربه ومن الله عليه بالتوفيق، فإذا ما وافق دعاؤه مراد الله فإنه سبحانه يستجيب له عاجلا أو آجلا أو يدخره في الآخرة، فهو من أصحاب اليمين وهو غالبا يدعو لنفسه وأهله. لا يقصد بعبادته ودعائه إلا وجه الله تعالى. وهذا هو المحب للصالحين؛ لأن الإخلاص سر من أسرار الله يمنحه لأحبابه ومحبي أحبابه.

ففي الحديث القدسي: «الإخلاص سر من أسرارى استودعته قلب من أحببت من عبادى».

٣ - مُخْلِصٌ، وهذا قد صنعه الله على عينه، واختاره لجنابه الأقدس، فلا يغيب عن ذكره طرفة عين ولا يراه حيث نهاه ولا يفتقده حيث أمره، إنه يتعب ليريح الناس من معاناتهم، ويسهر داعيا للخلق منصرفا عن نفسه إلى ربه، يصل من قطعه ويعطى من حرمه ويعفو عمن ظلمه، قد فنى عن نفسه وبقي مع ربه، شعاره مناجاته لربه «كفانى فخرا أن تكون لى ربا وكفانى عزا أن أكون لك عبدا».

وهؤلاء المخلصون هم أولياء الله الذين يستجيب الله دعاءهم دائما فهم عباد الرحمن ومن عناهم الله بقوله: «عبادى» فليس فى قلبهم تعظيم لغير الله ولا حب ولا وجل ولا ود إلا له سبحانه، فهم لا يوفقون إلى الدعاء إلا إذا كانت الإجابة محققة بأمر الله فإذا أراد الله تعالى نفاذ أمر من قضائه المبرم فإنه سبحانه يمسك ألسنتهم عن الدعاء - بمعنى أنه تعالى لا يوفقهم إلى الدعاء بل يصرفهم عنه - لذا قيل: إذا أراد الله نفاذ أمر أمسك ألسنة أوليائه عن الدعاء لئلا يدعوا فلا يستجاب لهم فيفتضحوا. وهذا ما دعا سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه ذلك الصحابى الولى أن يقول: إنى لا أحمل هم الإجابة بقدر ما أحمل هم الدعاء».

الخرج الذى أوقع المتشدين الأئمة فيه

لا هم لدعاة الهرج والمرج والتشدد المزرى الذى لا تُجنى منه إلا تفرق الأمة وتمزقها وحقدتها على بعضها البعض وذلك بالآتى:

١ - رمى المحبين لله ولرسوله وأوليائه بالشرك والزندقة.

٢ - رمى حكام المسلمين بالكفر والظلم والفسق فى دائرة كفرية لافكاك لها لأنهم لم يحكموا بما أنزل الله.

قضيتان اخترعهما من اخترع لضرب وحدة الأمة في الصميم ورميها بالكفر والزندقة - وغالب الظن - إن وراء ذلك أصابع أعداء الإسلام الذين تخصصوا في الملل والنحل في الجامعات الأجنبية وغالبيتهم من اليهود وذلك لسببين:

السبب الأول: أن تمزيق الفكر الديني العقائدي يترتب عليه تمزيق الفكر السياسي ليسهل ابتلاع الأمة.

السبب الثاني: هو أن محاور الفكر واحدة في كل مدينة وقرية ونجع بل في كل دولة عربية أو إسلامية، بل إن الطرح للقضايا واحد والألفاظ واحدة والأسلوب واحد مما يدل على أن هناك مخططاً وراء هذه الترهات، فقد عجز أعداء الإسلام عن مواجهته كفكر.

فواجهوه من داخل دائرته من مسلمين حمقى، وكم عانى الإسلام من المتنطعين والحمقى، ومن طبيعة الأحمق أن يسعى لينفع فيضر وهذا ما حكم به الإمام على كرم الله وجهه حينما أرادوا منه أن يكفر الخوارج قديماً فلم يقبل وقال: هم قوم أرادوا الحق فأخطئوا طريقه وتعصبوا للخطأ.

وما أشبه الليلة بالبارحة فإن الخوارج اليوم ينسجون على نفس المنوال مع زيادة البصمات الخارجية والإغراءات المادية.

فأما الرمي بالكفر ومحاولة التحاكم إلى القرآن في قضية الحكم بغير ما أنزل الله.

فيقتضينا ذلك أن نرجع إلى قول الصحابة رضوان الله عليهم في تلك القضية، فهم أعلم الأمة بكتاب الله تعالى وبالإسلام والكفر ولوازمهما، فلا ينبغي إلا أن نتلقى عنهم، أمثالاً لإرشاد الرسول ﷺ: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم»؛ لأن المتأخرين لم يفهموا مرادهم، فانقسموا فريقين: فريقاً أخرجوا من الملة من ارتكب الكبائر وقضوا على أصحابها بالخلود في النار، وفريقاً جعلوهم مؤمنين كاملي الإيمان. ولكن قىض الله لدينه من أهل السنة ذوى القول الوسط فقالوا بكافرين ونفاقين وشركين وظلمين.

وأقول بعون الله وتوفيقه: نعم هناك كفران: كفر يخرج عن الملة، وكفر هو تهديد واقتراب من دائرة الكفر المخلد في النار، ويوجد نفاقان: نفاق أصغر كمن فيه صفة من النفاق حتى يدعها الكذب - الخيانة - خلف الوعد - الفجور في

الخصومة ونفاق أخطر من الكفر الواضح وهو ممن أظهر الإسلام وأبطن الكفر، ويوجد شركان: أكبر وأصغر وقد بينهما، ويوجد ظلمان: ظلم عظيم وهو الشرك الأكبر وظلم دونه وهو ظلم الإنسان لغيره أو لنفسه بمعصية أقل من الكفر فالرمي بالكفر جريمة خطيرة كما سبق.

رأى الصحابة في آيات سورة المائدة

يرى ابن عباس رضى الله عنهما في آيات سورة المائدة بالنسبة للحكم بغير ما أنزل الله الآتى:

ففى قوله تعالى: ﴿... وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [المائدة] قال رضى الله عنه:

«ليس هو الكفر الذى تذهبون إليه» رواه عنه سفيان بن عيينة وعبد الرزاق، وفى رواية أخرى: «كفر لا يتقل عن الملة» وعن عطاء بن رباح هو «كفر دون كفر وظلم دون ظلم» فى قوله سبحانه: ﴿... وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [المائدة] وهو: فسق دون فسق فى قوله تعالى: ﴿... وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [المائدة]. وهذا أمر واضح فى القرآن لمن تأمله. فإن الله تعالى سماهم فى القرآن بذلك للتحذير والتخويف من باب المشاكلة اللفظية على حد قوله تعالى: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ...﴾ [الشورى] فقد سمي الرد على فعل السيئة بأنه سيئة لأنه ربما يكون بأكثر منها فيكون ظالما معتديا فذلك من باب التخويف والتحذير مثل عقوبة لفت النظر فى القانون.

وكذلك مثل قوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ﴾ [النحل].

فقد سمي الله تعالى الرد: عقوبة للمشاكلة اللفظية والتنبيه على أن الصبر أفضل.

ومثل قوله تعالى: ﴿... فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ...﴾ [البقرة]:

فقد سمي الله سبحانه: (الرد على الاعتداء بالاعتداء) للتنبيه على مواقع الخطر لكيلا يتمادى في الرد فيكون عدوانا حقيقيا.

المعاني المشتركة بين كفر الكفر وكفر الظلم وكفر الفسق الواردة في القرآن الكريم والظلم الذي ليس ظلما فيه.

لقد سمي الله تعالى الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا مع أنه ليس بكافر الكفر المعروف.

وسمي الله الجاحد لما أنزل الله على رسوله ﷺ كافرا وذلك هو الكفر المعروف بعينه. الذي يخلد في النار.

وسمي الكافر ظلما في قوله: ﴿... وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (البقرة) وهذا كفر مقصود ومعروف. والظلم هنا عظيم؛ لأن الإنسان بكفره هذا فقد ظلم نفسه ظلما بينا؛ لأنه يودى بها في جهنم خالدا مخلدا إلى أبد الأبد.

وسمي من يتعدى حدود الله تعالى في النكاح والطلاق والرجعة والخلع ظلما حينما قال: ﴿... وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ...﴾ (الطلاق) وقال يونس النبي عليه السلام: ﴿... إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ (الأنبياء).

وقال آدم عليه السلام: ﴿... رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا...﴾ (الأعراف) وقال موسى عليه السلام: ﴿... رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي...﴾ (القصص) وليس هذا الظلم الذي قال به الأنبياء مثل ذلك الظلم المعروف.

ولقد سمي الله تعالى الكافر فاسقا في قوله تعالى: ﴿... وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ﴾ (البقرة) وقوله سبحانه: ﴿... وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ﴾ (البقرة) وسمى العاصي فاسقا في قوله تعالى: ﴿... إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا...﴾ (الحجرات).

وقال في الذين يرمون المحصنات: ﴿... وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (النور) وقال: ﴿... فَلَا رَفْثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ...﴾ (البقرة) وليس الفسوق في هذه الآيات كالفسوق المعروف^(١)، وإنما تعرضنا لبيان ذلك هنا؛ للرد على من يطلقون «الكفر» جزافا، على أهل القبلة بلا داع، ويصمون خواص الأمة بالشرك الأكبر دون مبرر ولا خوف من الله.

(١) إرشاد الطالب إلى أهم المطالب ص ٦، ٧ بتصرف.

أنواع الشرك الأكبر:

- ١ - الشرك الاستقلالي وهو: إثبات إلهين مستقلين كشرك المجوس.
وإثبات ثلاثة آلهة مستقلين كشرك البوذيين فإنهم يعتقدون بوجود ثلاثة آلهة مستقلين: أ - إله للخلق ب - إله للموت ج - إله للرزق
- ٢ - الشرك التركيبي وهو تركيب إله من عدة آلهة يتكون منها وهو شرك النصارى المبني على الأقاليم الثلاثة: ابن + أب + روح القدس = إله واحد.
- ٣ - الشرك المقرب إلى الإله، وهو: عبادة غير الله تعالى؛ ليقرب إلى الله زلفى كشرك الجاهليين. وهذا الشرك الأخير هو الذي يرمى به خوارج عصرنا الموحدين من أهل الإسلام الصافي النقي الذين يطلبون من الله «مقام الإحسان» ليتم الدين من إسلام وإيمان وإحسان. فإذا لم يفتح عليهم به فهم يحبون أهل مقام الإحسان ليتعلموا منهم قصد وجه الله وليكونوا مسلمين كاملين ومؤمنين حقاً على هدى سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم مع أن حال مشركي الجاهلية لا يتفق بوجه من الوجوه مع المسلمين المتوسلين بالأنبياء والصالحين، فمشركو الجاهلية قد اتخذوا الأصنام آلهة وسجدوا لها من دون الله لأنهم اعتقدوا أن الأصنام تنفع وتضر بنفسها فعبدوها واعتقدوا أحقيتها ذلك فلما أقيمت عليهم الحجة بأنها لا تنفع ولا تضر، قالوا: ﴿... مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى...﴾ [الزمر].

وإني أوجه سؤالاً محرجاً لخصوم الأولياء والتصوف المحاربين للتوسل والوسيلة وهو:

ما رأيهم في توسل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع جمع من الصحابة العلماء العدول وما رأيهم في المتوسل به وهو: سيدنا العباس بن عبدالمطلب عم النبي ﷺ؟ وما رأيهم في إيمان هؤلاء وإسلامهم؟! أظن أن موقف المانعين للوسيلة حرج للغاية، إذا فعلتهم بالرجوع إلى حظيرة إسلام السلف الصالح والتوبة إن كانوا يريدون وجه الله والآخرة وأن يدعوا التسلف المقيت والتعصب لنحل خارجية قد تكون أصلاً من دسائس أعداء الإسلام^(١)!!

والله تعالى يوفق الأمة لما فيه رضاه.

(١) طريق الله في التصوف ج ٢ باب الوسيلة للمعارف بالله تعالى استاذنا الشيخ أحمد الشافعي أبي خليل.

دحض فرية عدم اتخاذ وسيط بينك وبين الله:

إذا قال من لا يجيز التوسل: إن المتوسل يجعل بينه وبين الله تعالى واسطة في مسأله وذلك لا يجوز. قلنا له:

أولاً: نحن نعتقد ككل المسلمين بأن المحرك المسكن في الكون هو الله وحده، والنافع الضار هو الله وحده، وإنه سبحانه هو المهيمن على كل شيء والمالك لكل شيء امتلاكاً وتصرفاً، ولكن جرت حكمته الأزلية على أن يوجد لكل شيء سبباً، فالله تعالى الذي يقول: ﴿هُوَ الَّذِي يُسِيرُكُم فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ...﴾ [يونس] هو الذي يقول: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ...﴾ [١١] ﴿[الأنعام].

والله تعالى الذي يقول: ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾ [٢٢] ﴿[الذاريات] هو الذي يقول: ﴿... فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾ [١٥] ﴿[الملك].

والرسول ﷺ الذي قال: «لا عدوى ولا طيرة» هو الذي قال: «فر من المجذوم فرارك من الأسد».

وحينما سأل النبي ﷺ الأعرابي عن ناقته قال: أطلقته يا رسول الله وتوكلت على الله، فقال له: «اعقلها ثم توكل».

إذاً لا بد من أخذ الأسباب كسفن كونى، فمن حارب الأسباب فهو يحارب طبيعة كون الله وهذا ضرب من الخيال لا يعول عليه.

ثانياً: من الذى قال: إن الوسطة إشراك بالله تعالى؟ فكيف تكون كذلك والله تعالى قد أقام الدنيا والآخرة على ناموسها، أما فى الآخرة فحسبك فزع الناس إلى الأنبياء وتوسيطهم لهم بينهم وبين الله فى الشفاعة - وسيأتى ذلك فى حينه.

وأما فى الدنيا: فقد جعل سبحانه وتعالى الأنبياء وسطاء بينه وبين خلقه فى هدايتهم وجعل الأغنياء وسطاء بينه وبين عباده الفقراء يعطونهم رزقهم وحاجة معاشهم.

وجعل الأطباء وسطاء بينه وبين المرضى، حيث يتسببون فى دفع الأمراض عنهم وإعادة الصحة إليهم، وجعل الطعام وسيطاً بينه وبين الأحياء، فبه يدفعون الجوع عن أنفسهم ويجلبون الشبع، وقل مثل ذلك فى الماء وفى اللبس وفى النوم

الجوع عن أنفسهم ويجلبون الشبع، وقل مثل ذلك في الماء وفي اللبس وفي النوم وفي النكاح وفي مراكب الماء، وفي السعى على الأرزاق، فإنه لولا الماء لمتنا ظمأ، ولولا اللباس لمتنا من البرد والحر، ولولا النوم لمتنا تعباً، ولولا النكاح لما رأينا الأولاد، ولولا السفن والمراكب لغرقنا في البحر إذا اقتحمناه، ولولا السعى ما رأينا الأرزاق، فقد ضرب الخليفة العادل الرجل الفارغ من العمل والمستطيع الكسب بذرته وقال: إن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة.

وهكذا كل هذا الوجود مبنى على الوسائط، فلولاها ما فعل ربنا لنا شيئاً من حاجتنا بحسب عادته التي أجراها في خلقه.

بل إنه في يوم القيامة لا يدخل الجنة أحد ولا يدخل النار إنس ولا جن إلا بواسطة «الأعمال» ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ (٧) ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ (٨) [الزلزلة]. ﴿فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (١٠٢) ﴿وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ﴾ (١٠٣) ﴿تَلْفَحُ وَجوهُهُمُ النَّارَ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ﴾ (١٠٤) [المؤمنون].

فمن أنكر من ذلك شيئاً فإنه يهذى بما لا يدري، ومثل هذا لا يقام لكلامه وزن ولا ينبغي أن يلتفت إليه، فإذا كان من يتوسل بأحباب الله إليه ويجعلهم وسائط كافراً كان من يتخذ هذه الوسائط في أمور حياته كافراً وبذلك نكون قد كفرنا الدنيا كلها!!

فماذا في التوسيط بالتوسل الذي جعله الله سبباً في قضاء الخوائج لعباده وقد أمره به وعمل الرسول ﷺ والصحابة والمسلمين قديماً وحديثاً يدل على عدم منعه، فقد روى الإمام أحمد في مسنده وابن خزيمة في صحيحه وابن نعيم في عمل اليوم والليلة، والبيهقي - في كتاب الدعوات - والطبراني في كتاب الدعاء وابن السني وابن ماجه من أنه ﷺ قد توسل، وعلمنا أن نتوسل بحق السائلين على ربنا إذا نحن خرجنا إلى المساجد، ولفظ الدعاء: «اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، وأسألك بحق ممشاي هذا إليك... إلى آخر الحديث». فهذا هو ﷺ يتوسل - وهو رسول الله - بحق السائلين على ربه، ويدعو كل مؤمن إلى التوسل بهذا الحق الذي جعله ربنا عز وجل للسائلين عليه تفضلاً منه وإحساناً كما كتب على نفسه الرحمة، وكما جعل وأوجب على نفسه رزق كل دابة وكما جعل على نفسه أجر من عفا وأصلح.

فالسائلون هم: الذين عرفوا أنه تعالى هو الذى بيده وجوه الخير وليس ذلك لغيره.

فأعرضوا عما سواه وقصروا عليه تعالى سؤالهم عما يحتاجون إليه دق ذلك أو جل.

فهؤلاء السائلون لهم وجاهتهم عند ربهم بأن جعل الله لهم حق ما يسألون وفوق ما يسألون لمكانتهم السامية عنده تعالى.

زيارة القبور

إن منع المسلمين والمسلمات من زيارة القبور لهو جهل بالسنة المحمدية وجهل بمذاهب المسلمين وبروح التشريع الإسلامى، فالزيارة جائزة بل هى سنة مؤكدة وقد تكون واجبة إن عاجلت قلبا قاسيا، وبيان حكمها كالآتى:

١ - زيارة الرسول ﷺ للقبور

روى مسلم فى صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها أنه ﷺ أخبرها أن جبريل جاءه، فقال له: إن ربك يأمرك أن تأتى أهل البقيع فتستغفر لهم، وأنه ﷺ جاء البقيع فقام وأطال القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات، وأنها رضى الله عنها قالت له: كيف أقول لهم؟ فقال: «قولى السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون».

وروى مسلم أيضا عن السيدة عائشة رضى الله عنها: أن زيارة البقيع كانت عادة النبی ﷺ وهذا لفظها: «كان رسول الله ﷺ كلما كانت ليلتها من رسول الله ﷺ يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وآتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم للاحقون اللهم اغفر لأهل البقيع الغرقى».

٢ - زيارة المؤمنين للقبور فى عهده ﷺ:

وأما زيارة المؤمنين فى عهده ﷺ وتعليمه لهم كيف يزورون، فقد روى البخارى ومسلم حديث المرأة التى كانت تزور قبر صبي لها وتبكي، فلم ينهها ﷺ عن زيارتها، وإنما قال لها: «اتقى الله واصبرى» وقال لها: «إنما الصبر عند الصدمة الأولى».

وروى مسلم أنه ﷺ كان يعلم الصحابة إذا خرجوا إلى المقابر ليقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات والمسلمات وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية».

إن النهي عن الزيارة كان في صدر الإسلام فقط والناس قريبو عهد بالجاهلية، ثم نسخ ذلك وشرعت فكانت سنة مؤكدة ولا سيما زيارة سيد الأنام ﷺ التي قد تتعدى إلى الفريضة؛ لأن تركها جفاء وعدم وفاء للنبي ﷺ وحرمان من شفاعته يوم لقاء الله عز وجل وذلك لمن استطاع ولم يزر حبيب الله ﷺ.

نعم نسخ منع زيارة القبور بفعله وقوله ﷺ.

أما فعله - فقد مر بنا الآن، وأما قوله، فقد روى مسلم وغيره أنه ﷺ قال: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة».

مع أنه من فائدة زيارة القبور: أنها تلين القلوب القاسية، وتنصر الإنسان العاصي على نفسه، فيقدم التوبة قبل فوات الفرصة وانتهاء الأجل.

فقد قال ﷺ: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر بالآخرة فزوروها ولا تقولوا هجرا» رواه البيهقي.

والهجر: القطيعة عن الله بقول محرم، فقد قال ﷺ: «ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية».

فإذا ذهبت النساء وولولن وصحنَ وبدرت منهن دعوى الجاهلية مثل: تركتنا لمن؟ ومن لنا بعدك؟! فهذا جزع يتنافى مع الإسلام، ويلعن الله من قام به:

فقد روى الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم أن رسول الله ﷺ قال:

«لعن الله زوارات القبور».

الجلوس على القبور

لقد ظهرت آفات سلوكية أثناء زيارة القبور منها اختلاط الرجال بالنساء في الطرقات وعلى المقابر اختلاطا لا يقره شرع ولا عقل ولا دين، حيث يأكلون ويشربون وينامون ويتبرزون ويفعلون ما يستحي القلم من كتابته، وبذلك ضاعت فرصة العظة والاعتبار بمن سبقنا إلى ربه فازدادت القلوب قساوة والنفسى ضراوة، فالزيارة المشوبة بهذه المنكرات، والتي تكون على مرأى ومسمع ممن أفضوا إلى

ربهم دونما حياء وقد جلسنا على قبورهم مستهتكين غافلين - فلتتظر ذلك الوعيد، فقد روى مسلم أن رسول الله ﷺ قال:

«لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر» فالنهي وارد لمن أساء الجلوس بقهقهة وغيبة أو اختلاط مشين أو ترك فضلات أو عبث وضلال.

وأما الجلوس مع الاحتشام والأدب وأخذ العبرة حتى تُسكب العبرة فلا شيء فيه بل هو عين المطلوب من الزيارة «فإنها تذكركم بالآخرة».

لقد روى الإمام مالك في موطئه أن سيدنا عليا كرم الله وجهه كان يتوسد القبور ويضطجع عليها، ومعروف من هو سيدنا علي علما والتزاما وخلقا ودينا.

وروى البخاري في صحيحه عن سيدنا خارجة بن زيد أنه قال: «رأيتنا ونحن شبان في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه وإن أشدنا هو الذي يشب قبر عثمان بن مظعون رضي الله عنه حتى يجاوزه فقد كان قبرا مرتفعا بأمر النبي ﷺ فقد جعل عليه حجرا كبيرا وقال: «أتذكر به قبر أخي».

وقال عثمان بن حكيم: أخذ «خارجة بن زيد بيدي فأجلسني على قبر عمه وأخبرني بأن عمه يزيد بن ثابت قال: إنما كره ذلك الجلوس على القبر لمن أحدث عليه».

وعن نافع أن عمر رضي الله عنه كان يجلس على القبور.

وهذه الروايات موجودة في صحيح البخاري رحمه الله.

فأصحابه رضي الله عنهم كانوا يفهمون أن النهي عن الجلوس على القبور كان مقيدا بجلوس على هيئة غير مشروعة.

بل ثبت في الصحيح عن رسول الله ﷺ أنه جلس بنفسه على القبور:

فقد روى سيدنا أنس رضي الله عنه أنه قال: شهدنا دفن بنت رسول الله ﷺ، ورسول الله ﷺ جالس على القبر. الحديث.

وروى الطبراني في الكبير والأوسط: جلوس رسول الله ﷺ على قبر «سعد ابن معاذ» وذلك يوم دفن.

وروى الطحاوي بسند صحيح عن سيدنا زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه

أنه قال: «إنما نهى النبي ﷺ عن الجلوس على القبور لحدث غائط أو بول».

وبعد:

فلا يليق بأحد من أهل الملة أن يشذ عن هذا الهدى النبوى ويحرم زيارة القبور سواء أكانت قبور أولياء أم مسلمين عاديين، فقد رأينا رسولنا ﷺ وهو إمام الجميع ومشرع دين الله تعالى: قد زار القبور، بل وعلم أصحابه كيف يزورونها فى أى وقت شاءوا، وزار أصحابه فى حياته بنفسه، وأمر أن يرفع قبر أول من مات فى الإسلام وهو «عثمان بن مظعون» بأن يوضع حجر كبير على مكان دفنه وقال: «لأتذكر قبر أخى» وتبعه على ذلك كل الأمة سلفا وخلفا من عهدهم إلى يومنا هذا. وهذه كتب العلماء الأجلاء التى روت السنة الشريفة وكذلك كتب الفقهاء أئمة الأمة من الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة بمشروعية زيارة القبور وآدابها. وقد ثبت أن الميت فى قبره يأتس بزائره ويعرفه وتصله هديته من قراءة أو دعاء أو صدقة، فما بالك إذا كان صاحب القبر هو النبى ﷺ أو أحد أحفاده من الأولياء الصالحين وأهديته بقراءة أو تصدقت على روحه أو دعوت له بعلو الدرجة إذا سيكون الرد على الهدية بأحسن منها والذى سيتولى رد التحية هو أحكم الحاكمين وذلك بقضاء حاجتك أو شفاء مرضك أو المغفرة لزلتك فهو سبحانه القائل: ﴿وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوها...﴾ (٨٦) [النساء]. وإذا كان المنعم الوهاب سبحانه هو الذى سيتولى الرد على أحبابه الذين قد اختارهم لجواره، فقل فى ذلك ما شئت فإنه مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، بل وأكثر من ذلك رضا الله عليك لأن حبيب الحبيب حبيب، وآية حب الله لك الذى منحه بسبب الزيارة هو ما تشعر به من حلاوة الإيمان فى قلبك والرضا النفسى الذى حلّ بساحتك والبهجة والسرور الذين يحيطان بكيانك، وهذا ما يجعل الزائرين يعاودون الكرة تلو الكرة، غير عابئين بالعابشين ومن يحرمون ولوج أبواب السعادة دون دليل، إلا إذا كان التلفيق ووضع النصوص رصا فى غير مواضعها، فاللهم لا تحرمنا التوفيق واجعلنا وأحبابنا من أهل التحقيق.

حديث شد الرحال

وأما حديث: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدى هذا والمسجد الأقصى».

فكم ظلم هذا الحديث ووضع فى غير ما ورد وسيق من أجله، مع أن الموقف جد وليس بالهزل، إنه وحى الله تعالى إلى خلقه بشريع أحكامه.

فلا يجوز شرح وحى الله تعالى بالهوى والمزاجية بما لا يتفق ومنطوق الحديث ولا مفهومه؛ لأن هذا يعتبر شذوذاً أو خروجاً عن دائرة الوحي، والتشريع بغير شرع الله، فمن استمرراً ذلك ولم يتب يخشى عليه من سلب الإيمان وتلفظه بسعير النيران، قال ﷺ: «من شدَّ شدَّ في النار» وقال ﷺ: «من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية».

فقد رأينا في مبحث زيارة القبور: مشروعيتها وإجماع الأمة سلفاً وخلفاً على هذه المشروعية التي بدأ مسيرتها النبي ﷺ وآله وأصحابه، وهذا التشريع عام لكافة القبور، سواء أكانت قبور أناس قد شهد لهم بالصلاح والورع والتقوى حتى اتخذوا من أهل القدوة، أم كانوا مسلمين عاديين، وسواء أكان القبر في دائرة مقبرة جماعية، أم كان منفرداً، وسواء أضربت عليه قبة كهيئة قبور العارفين، وقبر سيدنا رسول الله ﷺ أم لا، وسواء أكان في داخل مسجد للصلاة أم خارج المسجد، وسواء أكان القبر في ناحية القبلة أم ليس في جهتها؛ لأن تحريم ذلك تشريع بغير دليل، فحديث تحريم زيارة القبور كان في مبدأ الإسلام والناس قريبو عهد بالسجود للأصنام، والإسلام دين سيال، ينساب رقراقاً متدرجاً في القلوب، فإذا استكن استقر وثبت وانعقد القلب فصار عقيدة وإيماناً راسخاً، تتزلزل الجبال ولا يتزلزل وتدلهم الأمور حول الإنسان وما يزداد الإيمان إلا رسوخاً وثباتاً، فينضح عملاً صالحاً يسعد البشر من حوله ويعود بطمأنينة ونور إلى القلب مرة ثانية كحركة الدورة الدموية منها وإليها، وكحركة الجهاز التنفسي شهيقاً وزفيراً وهكذا دواليك، وكحركة النظام النقدي الذي يدور دورته من قمة إلى قاعدة ومنها إلى القمة، وما أضيف إلا نعم الله في المطعم والمشرب والملبس والمسكن والحركة... إلخ» فهذا هو الجديد في لعبة الزمن ودورانه في عجلة الحياة إنه باختصار شديد «فضل الله على خلقه» ومن هذا الفضل بل وعلى قمته «نتح» قطرات الهداية وأشعتها من القلب على الجوارح والأعضاء، فينصرف كل عضو فيما خلق لأجله، قال ﷺ: «كما ورد في الصحيح - ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب» وقديما قالوا: «ما فيك يظهر على فيك».

ولنأت إلى حديث «شد الرحال» الذي ظلم فعلاً، وكم فرَّق شمل الأمة بسبب الفهم الخاطئ له، وكم ثار حوله جدل عقيم أفسد قلوب المسلمين، وأوقفها

عن السير في طريق رضا الله سبحانه، وذلك بسبب العداء والخصومة التي أثارها من لا يفهم الحديث إلا تلقينا من جاهل أخرج أو عدو مختلف متحيز لا يريد للمسلمين إلا الدس والوقيعة وعدم صعود الدعاء والعبادة إلى السماء، فقد قال عليه السلام: «ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا: أخوان متصارمان... الحديث» فأول من ترد عليه صلاته فلا تقبل ولا ترفع إلى السماء بل تكون إسقاطا للفريضة فقط، : هما أخوان يدينان بالإسلام لكن العداء في قلوبهما وبذلك ينجح أعداء الأمة في القضاء على الأثر الإيجابي للعبادة والدعاء والدعوة إلى الله. فلقد تحول الهدى النبوي الذي يدعو إليه الحديث وهو:

مضاعفة الثواب لمن صلى في المسجد الأقصى على أساس أن: ثواب الركعة بخمسمائة في غيره، وثواب الركعة في المسجد النبوي بألف ركعة في غيره، وثواب الركعة في المسجد الحرام بمائة ألف ركعة في غيره.

الحديث والزيارة

إن هدف الحديث الشريف الذي من أجله قد سبق هو: بيان فضل الصلاة في هذه المساجد وزيادة الثواب فيها، حتى ولو شئت إليها الرحال، كماتشد الرحال إلى التجارة بقصد كسب المال، فهذه تجارة مع الله سبحانه بقصد استثمار الصلاة فيها لمضاعفة الثواب كما هو معروف.

ولكن أي مسجد غير الثلاثة فثواب الركعة بركعة فما فائدة التأهب للسفر والغربة ومفارقة الأوطان وشد الرحال للصلاة في مسجد غير الثلاثة.

وأما شد الرحال بقصد الزيارة أو صلة الرحم، سواء أكانت رحم المسلم الزائر، أم هي رحم النبي عليه السلام، وسواء أكانت تلك الرحم في عداد الأحياء أم المتقلين، فإن النبي عليه السلام قال: «حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا» فليس الحب قاصرا على حياة الإنسان في الدنيا فقط فإن الحب عطاء مستمر، فإذا كان لله دام واتصل وإن كان لغرض فإن انقطع وانفصل، وقد رأينا مما سبق أن الميت يرى زائره ويأتس به كما كان في الدنيا ويرد عليه تحيته ولو كانت السلام، ويؤمن على دعائه إن كان رجلا صالحا غير مشغول بنفسه. وقد بلور ذلك الرسول عليه السلام ليفتح الباب للزيارة ولكأنه يرى بنور النبوة ما يحدثه أهل الجدل والعشى القلبي من أن شد الرحال إلى مسجده عليه السلام للصلاة فيها، فيرد

عليهم منذ أكثر من أربعة عشر قرناً فيقول ﷺ: «من زار قبري وجبت له شفاعتي»
رواه الدار قطنى والبيهقى وغيرهما.

وقد قال ﷺ: «من جاءني زائراً لا يعمل له حاجة إلا زيارتي كان حقاً على أن
أكون شفيعاً له يوم القيامة» رواه الطبرانى فى معجمه الكبير والدار قطنى فى أماليه
وابن المقرئ فى معجمه وصححه سعيد بن السككن.

وقد قال ﷺ: «من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني فى حياتي»
رواه الدار قطنى فى سنته وروى من غير طريقته.

وروى البغوى بسنده عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر رضى الله تعالى
عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «من حج فزار قبري بعد موتى كان كمن زارني
فى حياتي وصحبنى».

وروى ابن عدى فى الكامل قال: قال رسول الله ﷺ: «من حج ولم يزرني
فقد جفاني» وغير ذلك كثير، ومنها ما ورد فى عشر طرق كلها صحيحة فيعجب
المسلم ويحار حينما يسمع أن هناك من هذه الأمة من يقول:

إن مشروعية شد الرحال إلى مسجد الرسول ﷺ إنما هى للصلاة فيها فقط
وليس للزيارة فمن أين أتى بهذا القيد؟ ولمصلحة من ذلك؟ وكيف يتحمل مسئولية
التشريع بغير شرع الله!!؟

ثم يأتى ليحرم شد الرحال إلى مساجد غير الثلاثة مساجد المعروفة؛ وذلك
ليحرم الصلاة فى مساجد فيها قبور الصالحين ومزاراتهم ويحرم الزيارة وذلك لا
يعتمد على دليل واضح من كتاب أو سنة.

بل إن حديث شد الرحال لا يشتم منه ذلك التحريم للزيارة، لا من منطوقه
ولا من مفهومه. إن الحديث لا يهدف إلا لشيء واحد - كما ذكرنا - هو فضل
الصلاة فى هذه المساجد الثلاثة ومضاعفة ثوابها فقط.

والدليل على ذلك نص الحديث نفسه.

فقد قال ﷺ: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد... الحديث» فترى أن
أسلوب الحديث لغوياً هو ما يسمى بأسلوب الاستثناء.

وأسلوب الاستثناء يبنى من ثلاثة أشياء: مستثنى منه وهو ما قبل أداة الاستثناء وأداة الاستثناء والمستثنى وهو ما بعد الأداة - فأسلوب الحديث قد أتى على نسق الكلام البليغ بالإيجاز الذى عرف به من أوتى جوامع الكلم ﷺ لأنه استثناء مفرغ فلم يذكر من أسلوب الاستثناء إلا أداة الاستثناء «إلا» والمستثنى «ثلاثة مساجد» ولكن المستثنى منه غير موجود، فباستطاعتنا أن نقدره وفقا للاستثناء المتصل الذى يشترط فيه أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، فإذا كان المستثنى «ثلاثة مساجد» فإنه المستثنى منه هو «مساجد» ويكون الحديث على ذلك: «لا تشد الرحال إلى مساجد إلا إلى ثلاثة مساجد... الحديث» فأين تحريم زيارة الأولياء من منطوق الحديث أو مفهومه؟! وأين تحريم الصلاة فى مساجد فيها قبور ومزارات؟ إن ذلك الهراء لا يحتمله منطوق الحديث ولا مفهومه، فليترك الله هؤلاء فى دين الله، ولا يكونوا كالبيغاوات التى تهرف بما لا تعرف ولا تملك إلا الألفاظ التى تُملَى عليهم!! دون الرجوع إلى عقل سليم أو رأى سديد أو اطلاع على ما قاله الشرع الشريف وعمل به سلفنا الصالح وليس المتسلف الذى يركب رأسه ويحرك وفق أهواء من يحركونه ويظن أنه «حر» وما هو بحر إنه ينفذ حرفيا ما يملى عليه ويقرأ فقط ما حددت له قراءته مهما كان خطورته على وحدة الأمة وتمزيق شملها، إنهم أرجعوا هؤلاء إلى عصر «النحاسين» فأين هذا الوباء الفكرى من حرية المعتقد الذى تضيفه عقيدة «لا إله إلا الله» أى لا خالق ولا رازق ولا نافع ولا ضار ولا مهيمن ولا مسيطر ولا محيى ولا مميت إلا الله وحده لا شريك له. فكيف يسمح المسلم الذى لا رقيب عليه إلا الله بأن يكون حلقة فى سلسلة يحكم قبضتها دعاة السوء وعباد المال والجاه، ليكون تابعا لكوار الإذلال التى ليس فى جعبتها إلا ألفاظ ترتفع فى أمواج الأثير هى صياح ونقد وتجريح وتكفير لخاصة المسلمين وعامتهم بعضا الإرهاب الفكرى الذى نجحت كنانة الله أخيرا فى تبديده، والإجهاز عليه، لكننا بعون الله تعالى نحاول إزالة ما تبقى فى العقول من آثار العدوان السابق عليها والله من وراء القصد.

ولكى يستفيد كل مسلم فى مشارق الأرض ومغاربها؛ لأن هذه الفتن قد انتشرت فى سائر أرجاء المعمورة وباسم الدعوة والجهاد وتحكيم كتاب الله: ينقضون

عري الإسلام عروة عروة لأنهم - أى القاعدة - لا يفكرون فيما يقولون ولا يسمح لهم سادتهم بقراءة غير ما يملأ عليهم أن يقرأوه وحسبنا الله ونعم الوكيل!!

حديث «لا تجعلوا قبرى عيداً ولا تتخذوا بيوتكم قبوراً وصلوا على حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغنى» رواه عبدالرزاق فى مصنفه بسنده إلى الحسن بن الحسن ابن على كرم الله وجهه أنه رأى قوماً عند القبر فنهاهم وقال: إن النبى ﷺ قال... فذكر الحديث السابق فأما قوله ﷺ: «لا تجعلوا قبرى عيداً»، فرواه أبوداود السجستانى وفى سننه عبدالله بن نافع الصائغ روى له الأربعة ومسلم، قال البخارى: تعرف حفظه وتنكر، وقال أحمد بن حنبل: لم يكن صاحب حديث: كان ضعيفاً فيه، وقال أبو حاتم الرازى: ليس بالحافظ هو: لين تعرف حفظه وتنكر، ووثقه يحيى بن معين وقال أبو زرعة: لا بأس به.

وقال ابن عدى: روى عن مالك غرائب، فإن لم يثبت هذا الحديث فلا كلام فيه ولكن إن ثبت وهو الأقرب فقد قال الشيخ زكى الدين المنذرى: يحتمل أن يكون المراد به الحث على كثرة زيارة قبره ﷺ وألا يهمل حتى لا يزار إلا فى بعض الأوقات كالعيد الذى لا يأتى فى العام إلا مرتين.

قال: ويؤيد هذا التأويل: ما جاء فى الحديث نفسه «لا تجعلوا بيوتكم قبوراً أى لا تتركوا الصلاة فى بيوتكم حتى تجعلوها كالقبور التى لا يصلى فيها»^(١).

قلت: ويحتمل أن يكون المراد: لا تتخذوا له وقتاً مخصوصاً لا تكون الزيارة إلا فيه كما ترى كثيراً من المشاهد لزيارتها فى يوم معين كالعيد.

ولكن زيارة قبره ﷺ لا ينبغى أن تكون فى يوم بعينه بل فى أى يوم كان.

ويحتمل أيضاً: أن يراد أن يجعل كالعيد فى العكوف عليه وإظهار الزينة والاجتماع وغير ذلك مما يعمل فى الأعياد بل لا يؤتى إلا للزيارة والسلام والدعاء ثم ينصرف عنه. والله أعلم بمراد نبيه ﷺ.

إذاً بعد تلك الآراء التى قيلت حول هذا الحديث الشريف لم نر تحريماً للزيارة ولا للصلاة فى الروضة الشريفة وعند القبر الشريف فبطل استدلال المتشددىين من خوارج الأمة به على ذلك.

(١) شفاء السقام لطفى الدين السبكى ص ٧٩، ٨٠.

حديث «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد».

يستدل بهذا الحديث هؤلاء المخالفون لأحباب الله، الذين لا يرغبون إلا في الجدل وإثبات ذواتهم بمخالفة أهل الحق، حيث يستدلون به على:

- ١ - تحريم الصلاة في المساجد التي فيها قبور الصالحين.
- ٢ - تحريم زيارة الأضرحة واعتبار ذلك شركا وخروجاً عن الملة والعبادة بالله.

٣ - لعن من يتخذ مسجداً على القبر وإحاطة باليهود والنصارى.

ولتفنيد ما ذهب إليه هؤلاء فإنه يعرض الآتي:

أولاً: لا بد من معرفة سبب ورود الحديث حتى نعيش في جوه الحقيقي.

سبب ورود الحديث: أن الصحابة رضوان الله عليهم الذين سافروا إلى الحبشة قد وجدوا أن الأحباش يهتمون بقبور صالحهم فيزخرفونها ويبنونها بناء محكما قد رفعت أعمدته وزهت ألوانه، ورسمت صور أصحاب القبور بشكل كبير يوحى بتعظيمهم لهم بل وسجودهم للقبر أو للصورة التي على باب القبر وهي بحجم المتوفى الذي تخيلوا صورته.

بدليل قوله ﷺ: لما أخبر بكنيسة بأرض الحبشة فقال: «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً ثم صوروا فيه - أي في المسجد - تلك الصورة أولئك شرار الخلق عند الله».

ثانياً: إن اللعن في الحديث وارد على اليهود والنصارى وليس فيه للمسلمين شيء.

ثالثاً: إن العلة في اللعن غير موجودة عند المسلمين لما يأتي:

١ - إن اليهود والنصارى قد خالفوا في العقيدة، فسجدوا للقبر من دون الله تعالى أو سجدوا للصورة التي تخيلوها لصلحائهم، والمسلمون في زيارتهم لصلحائهم لا يسجدون إلا للواحد القهار لا لساكن القبر ولا لصورته بل إنه لا توجد صورة على قبره أصلاً.

٢ - إن اليهود والنصارى، قد خالفوا شريعتهم في مكان العبادة؛ لأن جميع الديانات والرسول قبل الإسلام كانت توجد لهم أماكن خاصة للعبادة والصلاة فلا

تجوز الصلاة في غير البيعة أو الدير أو الكنيسة، فلا تصح في بيوتهم ولا في الشارع ولا في مكان العمل، فقد ترك اليهود والنصارى مكان العبادة المخصص لهم في شريعتهم وصلوا عند قبور صلحائهم، وليس كذلك المسلمون فإنه من خصائص هذه الأمة أن جعل الله لبيها ولها الأرض كلها مسجدا وتربتها طهورا، قال ﷺ: «جعلت لى الأرض مسجدا وتربتها طهورا فحيثما عبد أدركته الصلاة في مكان فليصل فيه».

إذا يجوز للمسلم أن يصلى في أى مكان فى الأرض، سواء أكان مخصصا للعبادة أم غير مخصص، فيه قبر أم ليس فيه قبر، المهم أن يكون المكان طاهرا حتى ولو ألقأته ضرورة أن يصلى فى داخل كنيسة للنصارى؛ لأن عقيدة التوحيد راسخة فى وجدان المسلمين فلا تتزلزل بمكان أو مكين فشعار المسلمين إذا أن «من كان مع الله فلا يشغل بشىء سواه».

ونستدل على ذلك بما كان من أمر الخليفة الملهم العادل سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه حينما دخل الكنيسة ليعقد صلحا للمسلمين مع قائد الروم، فقد حضرته صلاة الظهر فوقف داخل الكنيسة واستقبل القبلة وأمامه الصليبان المعلقة، ولكن قلب المسلم الموحد يعيش مع الله وحده فى نطاق: ﴿... فَأَيْنَمَا تُولُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ...﴾ [البقرة].

ولكن الخليفة الذكى قبل أن يكبر للصلاة تذكر أنه إن صلى داخل الكنيسة فسوف يأتى المسلمون ويقولون: ما دام صلى عمر فى هذا المكان فهو لنا، وبذلك ينتقض الصلح وتعود المشاكل من جديد.

ولكنه رضى الله عنه خرج إلى باب الكنيسة فصلى الظهر خارجها وأمامه الكنيسة والصليبان وأصحاب الكنيسة. فاتقوا الله يا ذوى الخيالات المريضة واتقوا الله فى إسلامكم وفى المسلمين من عباد الرحمن الذين يدعون إلى الله على بصيرة الإيمان من أصحاب الإيمان الراسخ القوى وليس الإسلام الضعيف الهش الذى كأحلام العصافير.

٣ - إن اليهود والنصارى قد خالفوا أيضا فى الجهة - أى القبلة - فإن قبلتهم كانت المسجد الأقصى - فتركوها وتوجهوا فى صلاتهم صوب قبور صلحائهم،

وليس المسلمون كذلك؛ لأن المسلمين يتوجهون إلى الكعبة قبلتهم في الصلاة سواء أكانت في مواجهة القبر أم ليست في جهته؛ لأنهم مع القبلة وجودا وعدما.

إذا اللعن منصب على اليهود والنصارى وليس للمسلمين فيه شيء؛ لأن اليهود والنصارى قد خالفوا في ثلاثة أشياء: ١ - في العقيدة؛ حيث سجدوا لمن في القبر أو لصورته المتخيلة من دون الله، ٢ - في المكان؛ حيث تركوا مكان العبادة المخصص لهم، وصلوا عند القبر ٣ - في الجهة؛ حيث تركوا قبلتهم واتجهوا نحو القبر.

والمسلمون لم يخالفوا في العقيدة ولا في القبلة ولا في المكان فجميع الأرض لهم محل سجود كعطاء خاص من الله تعالى.

والخلاصة أن هذا الحديث الشريف ليس فيه أدنى استدلال على ما ذهب إليه المحاربون لوحدة المسلمين والمتهمون لأحباب الله بالخروج عن حدود الشريعة ولكنه «الإسقاط النفسى»، وما الله يريد ظلما للعباد، ﴿مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ [فصلت].

العبادة والدعاء

تتشرك العبادة والدعاء في أن كلا منهما: تذلل وخضوع واستكانة لله عز وجل، بل إن هذا المعنى يظهر بصورة أوضح في الدعاء، ولهذا كان الدعاء أصل العبادة بل روحها.

قال ﷺ: «الدعاء مخ العبادة».

فالعبادة هي الحكمة الأساسية من إيجاد الإنسان في هذه الحياة.

قال الله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات] أى ليعرفون.

العبادة الحقيقية: هي الإتيان بشيء من الطاعات والقربات ابتغاء وجه الله تعالى وأملا في مرضاته، والاعتقاد الجازم بأنه سبحانه المستقل بالنفع والضرر، فليس لمخلوق أيا كان من الأمر شيء وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فما شاءه كان

وما لم يشأ لم يكن. كل المخلوقات قهر عظمته: ﴿... أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ (٥٤) [الأعراف].

حكم السجود للمخلوق: لا ينبغي الركوع والسجود إلا لله وحده فهو سبحانه مالك الملك ذو الجلال والإكرام.

ولهذا لا يسمى سجود الملائكة لآدم عليه السلام عبادة، فالعبادة لا تكون إلا لله وحده. وإنما هو سجود تشريف، وفي الحقيقة هو سجود للأمر سبحانه دون سواه.

وأما سجود يعقوب وبنيه ليوسف عليه السلام فإنه أيضا لا يسمى عبادة لعدم اعتقادهم في أحقيته ليوسف عليه السلام، وإنما هو سجود لمن شرعه سبحانه حينذاك.

معنى ﴿... فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ (١٨) [الجن] وما شابهها من الآيات. إن معنى ﴿... فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ (١٨) [الجن] أى ولا تعبدوا مع الله أحدا آخر فلا يستحق العبادة إلا هو؛ ولهذا كان أساس الإسلام والإيمان اعتقاد وقول «لا إله إلا الله» أى لا معبود بحق إلا الله.

فمعنى «لا تدعوا» فى جميع الآيات أى لا تعبدوا: فلا تسجدوا ولا تركعوا ولا تعملوا شيئا من الطاعات لمخلوق معتقدين مشاركته لله.

فهذه الصلاة مثلا تعتبر من أكبر شعائر العبادة، فإننا لم نر مسلما يصلى ركعتين لمخلوق حيا كان أو ميتا، مثل: أن يقول: نويت صلاة ركعتين لفلان لأنه أكبر، حاشا لله. فالعبادة مختصة بالخالق المعبود، وبالتالي: الدعاء لا يكون إلا لمن يملك كل شيء.

﴿قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ...﴾ (٨٨) [المؤمنون].

دعاء الخلق لبعضهم:

إن دعاء الأحياء لبعضهم البعض جائز بل يعتبر من الأمور الضرورية لكل واحد فى المجتمع المسلم وذلك لمصالح الحياة. وخصوصا دعاء المسلم لأخيه بظهر

الغيب فهو دعاء مقبول عند الله ولا يرد، حتى لو قل صلاح الداعي عن المدعو له، فقد طلب النبي ﷺ الدعاء من عمر بن الخطاب رضى الله عنه حينما عزم على أن يؤدي عمرة.

وأما الدعاء عند الأنبياء والأولياء والاستغاثة بهم فإن ذلك من أنواع التوسل وهو جائز عند جمهور العلماء وقد أمر به النبي ﷺ الأعمى كما رواه عثمان بن حنيف وفعله سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه حينما استسقى بالعباس رضى الله عنه كما فى صحيح البخارى والصيغة فى الحديثين لم تخل من لفظ «التوسل».

وفى القرآن الكريم يقول الله عز وجل:

﴿... وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ۝٦٤﴾ [النساء].

وقد يحدث من بعض العوام أن يدعو الولي، فيقولوا يا فلان: اعمل كذا وكذا أو عليك بعدوى فلان فاعمل فيه كذا وكذا فإن اعتقد أن المدعو يستقل بالنفع أو الضرر كان ذلك شركا، ولكنه بحمد الله غير موجود عند أهل القبلة، وذلك تصديق لخبر الصادق المصدوق ﷺ الذى يقول فيه:

«والذى نفس محمد بيده إنى لا أخاف عليكم أن تشركوا بعدى بالله شيئا ولكن أخوف ما أخاف عليكم أن تبسط عليكم الدنيا فتتافسوها كما تنافسها من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتكم» رواه البخارى فى صحيحه فى باب الفتن والملاحم.

نداء المنتقل إلى رحمة الله

إن نداء الميت أو مخاطبته ليس بحرام بل هو جائز وقد يكون واجبا.

فالموت ليس موت فناء للروح بل هو انتقال من حياة الفناء إلى حياة البقاء.

فالروح لا تفنى أبدا وهى أساس الإدراك، بل إنها بعد الموت تكون أكثر شفافية لعدم انشغالها بمطالب الجسد فهى فى البرزخ أقوى مما كانت عليه فى الدنيا.

ومالنا نذهب بعيدا وسيدنا محمد ﷺ قد خاطب الموتى من المشركين في بئر القليب، فقال: يا أبا جهل، يا عتبة بن ربيعة، يا وليد... لقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فقال عمر رضى الله عنه: يا رسول الله، أتكلم الجيف البالية والعظام النخرة؟ قال: «ما أنتم بأسمع لى منهم».

وقد علمنا رسول الله ﷺ أن نلقى السلام على الأموات حينما نمر بقبورهم: ونقول: السلام عليكم... إلخ بكاف الخطاب.

هذا، وقد افترض الإسلام على كل مصل أن ينادى سيدنا محمدا ﷺ وأن يسلم عليه فيقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وقد شرعت هذه الصيغة من فوق سبع سموات: ليلة العروج إلى السماء.

وبناء على ذلك فالرسول ﷺ يرد السلام على المسلمين عليه كما صح في الحديث الشريف وأجمعت الأمة عليه، فالكاف للخطاب، فالمصلى يسلم عليه سلام المخاطب، فيقول: السلام عليك، ويعتقد أنه يسمع نداءه صلى الله عليه وآله وسلم ويرد عليه، قال ﷺ: «ما من مسلم يسلم على بعد موتى إلا رد الله على روحى فأرد عليه السلام».

وبناء على هذا فإن من ادعى أن نداء الميت أو مخاطبته حرام أو شرك: فإن دعواه باطلة من أساسها ولا تقوم على أى دليل، وما أخطر أن تعلن الأحكام جزافا دونما حياء من الله.

الفصل السابع

الشفاعة

من الألفاظ الإلهية والهبات الربانية «الشفاعة» فهي محض فضل من الله تعالى، ورحمة من الرحيم الرحمن، توضح في جلاء أن الله تعالى أرحم بعبده من الوالدة على ولدها، وكيف لا!!

ونحن صنعة الله تعالى الذي أحبنا محبة الصانع لصنعتة، فيعاملنا معاملة الحبيب لحبيبه، وآية ذلك:

أنه سبحانه قد امتن على هذه الأمة بالشفاعة بإجماع المسلمين؛ حيث إنها ثابتة بالكتاب والسنة الثابتة الصحيحة المتواترة.

ومع ذلك فإنها تُعارض من قبل الخارجين على إجماع المسلمين، الذين يضللون عباد الله، بأن الأمور الغيبية التي منها «الشفاعة»: لا تعلم لأحد: ويستدلون على ذلك بقوله تعالى: ﴿... مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ...﴾ [البقرة: ٢٥٥].

ويضيفون إلى ذلك قوله سبحانه: ﴿يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا﴾ [١٠٩] [طه].

وقوله سبحانه: ﴿وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ...﴾ [٢٣] [مبا].

على أن حديث البخاري في «الشفاعة» صريح فيها وللمؤلف في ذلك باع طويل وسيل جارف ينساب عليلاً رقيقاً، ترتوي منه النفوس العطشى، كما ترتوي الأكباد المتحرقة من ذى الغلة الصادي بماء لسلسيل.

إنه من المتفق عليه: أن الأمر عنده تبارك وتعالى فله الخلق والأمر، وأن للأنبياء والرسل عنده سبحانه درجات وجعل أعلاها سبحانه وتعالى: درجة أولى العزم من الرسل، كما أوضح ذلك لحبيبه ﷺ، وأخذ بذلك في محكم آياته بقوله عز من قائل: ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولَؤُلَا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ...﴾ [٢٥] [الأحقاف].

وأولوا العزم من الرسل هم: من كان اختبارهم وتمحيصهم في محن الدنيا من أشد الخلق بلاء مع تحملهم وصبرهم على ذلك فنالوا بها أعلى درجة عند ربهم الكريم الحليم قال الله تعالى مينا ذوى الدرجات العليا من أولى العزم وذاكرا له ﷺ في مقدمتهم مع أنه آخرهم في الوجود وذلك لعلو درجته على الجميع، فيقول جل شأنه: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ٧﴾ [الأحزاب].

وبهذا فقد نالوا درجة التجاء العباد إليهم في شدة الموقف في الآخرة، ولكن الناس قصدوا آدم عليه السلام لأنه أول البشرية، فيتنحى منها وعنهما بما صدر منه من التسيان فيما أمر به.

ثم نوحا؛ لأنه أبو البشر الثاني، وقد سماه ربه عبدا شكورا، ولانشاء الخلق بعده منه، كما هو صريح حديث البخارى الذى يرويه فى الشفاعة، فيتنحى نوح عليه السلام لما صدر منه، ثم يأتون إبراهيم عليه السلام: فيتنحى أيضا لما صدر منه، ثم يأتون موسى عليه السلام، لتكليمه ربه جل وعلا، فيتنحى ويذكر ما صدر منه، ثم يأتون عيسى عليه السلام فيتنحى ويذكر ما صدر من قومه، ولشبهتهم إليه بالألوهية، فيأتون حضرته صلى الله عليه وآله وسلم: فيقول: أنا لها أنا لها فيشفع ويشفع.

وهذا الحديث الصحيح هو أكبر دلالة على الخارجين على إجماع المسلمين، الذين يضللون عباد الله تعالى البراء بأن الأمور الغيبية التى منها شفاعة الشافعين لا تعلم لأحد، ويستدلون بالآيات التى ذكرت آنفا.

مع أن هذا الحديث السابق يقطع ألسنتهم فى استدلالهم الكاذب الذى لا يعقلون معناه؛ لأن الله تبارك وتعالى أبان لعباده عز وجل على لسان حضرته ﷺ أنه قد أذن لحضرته فى الشفاعة العظمى بهذا الحديث السابق.

وفى الحديث المتفق عليه المروى عند البخارى ومسلم وجميع أصحاب السنن والمسانيد، ولفظه الشريف هو: «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلى من الأنبياء، نصرت بالرعب من مسيرة شهر، وأحلت لى الغنائم، وجعلت لى الأرض مسجدا وتربتها طهورا، فأيا ما أمرى من أمتى أدركته الصلاة فليصلها، وكان النبى يرسل لقومه خاصة وأرسلت للناس كافة، وأعطيت الشفاعة العظمى».

فهذا كاف في ردعهم وتبكيتهم لتضليلهم لعباد الله!!

وغير ذلك كثير في السنة من شفاعة الشافعين التي يشهد لها ويؤيدها ويقوى صحتها، ما قصه تبارك وتعالى علينا في محكم التنزيل عن أحوال المجرمين بقوله تعالى: ﴿فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ﴾ (٤٨) [المذثر] فيستفاد من هذه الآية أن هناك شفعاء فتتفع شفاعتهم.

وقوله تعالى: ﴿... وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَى...﴾ (٢٨) [الأنبياء].

فمن قرأ هذه الآيات والأحاديث الثابتة: لابد أن يرجع وجود الشفاعة معتقدا.

إنكار الشفاعة:

إن إنكار الشفاعة شيء عجيب وخاصة إذا صدر من رجل يؤمن بالله واليوم الآخر ثم إنها ثابتة بالكتاب والسنة، فأما ما يشتها من كتاب الله تعالى فأيات كثيرة منها: ﴿... مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ...﴾ (٢٥٥) [البقرة].

فلاستفهام هنا في «من ذا» للإنكار والنفي أى لا يشفع عنده أحد إلا بأمره، وذلك أن المشركين كانوا يزعمون أن الأصنام تشفع لهم، وقد أخبر الله عنهم بأنهم يقولون: ﴿... مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى...﴾ (٣) [الزمر]. وقولهم (هؤلاء شفعاؤنا عند الله) ثم بين سبحانه أنهم لا يجدون هذا المطلوب، فقال سبحانه: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ...﴾ (١٨) [يونس] فأخبر الله تعالى أنه لا شفاعة عنده لأحد إلا من استثناه بقوله سبحانه (إلا بإذنه). ولا يأذن الله لشفاعة في الكفار.

قال القفال الشاشي: إنه تعالى لا يأذن في الشفاعة لغير المطيعين؛ لأنه لا يجوز في حكمته التسوية بين أهل الطاعة وأهل المعصية، ويرد على القفال المعتزلي: إن كان المراد أنه لا يجوز التسوية بين المطيع والعاصي في كل الأمور فالمطيع يكون آمنا من العقاب غالبا لكن المذنب يكون خائفا من العقاب وربما يدخل النار فعلا ويتألم مدة ثم يخلصه الله تعالى من ذلك العذاب بشفاعة الرسول ﷺ.

﴿... يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ...﴾ (٢٥٥) [البقرة] المراد أنه سبحانه عالم بأحوال الشافع والمشفوع له فيما يتعلق باستحقاق العقاب والثواب؛ لأنه

سبحانه عالم بجميع المعلومات، لا يخفى عليه خافية والشفعاء لا يعلمون من أنفسهم أن لهم من الطاعة ما يستحقون به هذه المنزلة العظيمة عند الله تعالى، ولا يعلم المشفوع لهم من الله تعالى هل أذن لهم في تلك الشفاعة أم أنهم يستحقون المقت والزجر على ذلك، وهذا يدل على أنه ليس لأحد من الخلائق أن يقدم على الشفاعة إلا بإذن الله تعالى.

من الشفعاء عند الله المأذون لهم فيها؟

الشفعاء المأذون لهم في هذه الآية يحتمل أن يكون هم الملائكة، وسائر من يشفع يوم القيامة من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أ هـ من تفسير الفخر الرازي جـ ٣ ص ٥٤٤، ٤٤٥. فبالنسبة لسيدنا محمد ﷺ له شفاعات كثيرة.

منها شفاعته للمصلين عليه بعد الأذان، فقد روى البخاري أن رسول الله ﷺ قال: «من قال حين يسمع النداء - الأذان - اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد حلت له - أي وجبت - له شفاعتي يوم القيامة».

وأما الشهيد فهو من استشهد في مقاتلة مع الكافرين لإعلاء كلمة الله تعالى، وقد ورد أن الشهيد يشفع في سبعين من أهل بيته، وأما الصديق فهو الولي العارف بالله وهو شهيد الجهاد الأكبر فهو يشفع لعدد أكبر من شهيد الجهاد الأصغر السابق.

وأما الصالح فهو يشفع لمن صاحبه في الله تعالى، قال رسول الله ﷺ: «استكثروا من صحبة الإخوان فإن لكل أخ شفاعة».

أدلة الشفاعة القرآنية:

رأينا أن الشفاعة ثابتة بآيات قرآنية، ففي آية تثبت أنها لمن أذن له الله، وفي آية أخرى لمن ارتضى الله شفاعته وفي آية ثالثة لمن أذن له وارتضاه.

وحيث إنه سبحانه قد قيدها بالإذن فإن الشفاعات تكون تكريما يكرم الله تعالى بها من يشاء من عباده.

هذا، وإن الشفاعة الربانية تختلف عن الشفاعة البشرية البحتة لأنه في باب العقوبات قد يشفع وجهه من الوجهاء لدى إنسان فيقيله من ورطته ولكن الشفاعة التي من هذا النوع مستحيلة في حق الله سبحانه؛ لأنه سبحانه إذا أراد شيئا نفذه، فالشفاعة الأخروية أزلية في علم الله القديم.

أدلة الشفاعة من السنة:

إن أدلتها من السنة كثيرة جدا، فمنها حديث الشفاعة العظمى والمقام المحمود الذي اتفق على روايته البخاري ومسلم ورواه غيرهما وفيه يقول: «يا محمد ارفع رأسك وسل تعط واشفع تشفع». ومنها أيضا: «شفاعتى لأهل الكبائر من أمتي» رواه الترمذي عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ورواه كذلك النسائي وأبو داود وأحمد وابن حبان والحاكم.

وروى ابن ماجه أن النبي ﷺ قال: «يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء والعلماء والشهداء» وقال ﷺ: «يشفع الشهيد في سبعين من أهل بيته». وروى الشيخان وغيرهما من حديث طويل منه قوله ﷺ: «..... ثم يضرب الجسر - الصراط - على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون: اللهم سلم سلم، قيل يا رسول الله وما الجسر؟ قال: دحض مزالة فيه خطاطيف وكلاليب وحسكة يقال لها السعدان فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب، فجاج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس مدفوع في نار جهنم حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما من أحد منكم بأشد منا شدة في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين هم في النار، فيقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون فيقال لهم: أخرجوا من عرفتم فتحرم صورهم ووجوههم على النار فيخرجون خلقا كثيرا، ومنهم من أخذت النار إلى نصف ساقه وإلى ركبته، ثم يقولون: ربنا ما بقى فيها أحد ممن أمرتنا به، فيقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحدا، ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون: ربنا لم نر فيها مما أمرتنا به أحدا ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون: ربنا لم نر فيها خيرا، وكان

أبو سعيد راوى هذا الحديث يقول: إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقروا إن شتم ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النساء] فيقول الله تعالى: شَفَعَتِ الْمَلَائِكَةُ وَشَفَعَ النَّبِيُّونَ وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُونَ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها أقوام لم يعملوا خيرا قط يعنى غير الإيمان قد عادوا حمما فيلقىهم فى نهر فى أفواه الجنة يقال له نهر الحياة، فيخرجون كما تخرج الحبة بذور البقل فى حميل السيل وما يحمله السيل من الطين، ألا ترونها تكون إلى الحجر أو إلى الشجر ويكون إلى الشمس أصفر وأخضر وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض، فقالوا: يا رسول الله كأنك ترعى البادية؟ قال: فيخرجون كاللؤلؤ فى رقابهم الخواتيم يعرفهم أهل الجنة هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، ثم يقول: ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم، فيقولون: ربنا أعطيتنا ما لم تعط أحدا من العالمين، فيقول لكم عندى أفضل من هذا، فيقول: أحل عليكم رضائى فلا أسخط عليكم بعده أبداً.

الشفاعات التى لسيدنا محمد ﷺ:

إن هذه الشفاعات تكون فى الآخرة، وهى خمسة أنواع كلها ثابتة لبنينا ﷺ، وبعضها خاص به ﷺ والبعض الآخر ثابتة ولكن يشاركه فيها غيره من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين - كما بينا قبل ذلك - وإن كانت الشفاعات كلها راجعة إلى شفاعته ﷺ قال القاضى عياض: الأولى: مختصة بنبينا ﷺ وهى: الإراحة من طول الوقوف وتعجيل الحساب لا يقترب إليها غيره وهى الشفاعة العظمى التى لم ينكرها أحد.

الثانية: الشفاعة فى إدخال قوم الجنة بغير حساب وهى التى جاء فيها: «فأقول يارب أمتى أمتى، فيقال يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة - وهم أيضا شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب».

وحديث دخول قوم الجنة بغير حساب رواه البخارى ومسلم من طرق شهيرة عن النبى ﷺ فى بعضها: يدخل من أمتى الجنة سبعون ألفا بغير حساب. فقال رجل: يا رسول الله: ادع الله أن يجعلنى منهم، فقال: اللهم اجعله منهم - والرجل هو: عكاشة.

وفي حديث آخر، قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون.

وفي حديث آخر، «عرضت على الأمم، فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، ورفع لى سواد عظيم وتمنيت أنهم أمتى، فقل لى: هذا موسى وقومه عليه السلام، ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا هو سواد عظيم، فقل لى انظر إلى الأفق الآخر فنظرت فإذا سواد عظيم، فقل لى هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب.

وفي حديث آخر: وهؤلاء سبعون ألفا قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب. وفي حديث آخر: يدخل من أمتى زمرة هم سبعون ألفا تضىء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر.

فهذه الأحاديث كلها فى الصحيح.

وفي حديث آخر فى الصحيح: لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم - وهو إشارة إلى سعة باب الجنة.

فالخصوصية ثابتة لنبينا ﷺ فى إدخال أول زمرة من أمتة الجنة بشفاعته، فإن شفاعته المذكورة تكون فى أول مقام الشفاعة قبل أن تجعل الشفاعة لغيره ويترتب عليها الإذن فى إدخال الزمرة المذكورة وهى أول من يدخل الجنة - وهذا المعنى لا يشاركه فيه أحد.

الشفاعة الثالثة: الشفاعة لقوم استوجبوا النار فيشفع فيهم نبينا ﷺ ومن يشاء الله، وأشار بذلك إلى حديث أبى سعيد: «ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة... إلخ».

الشفاعة الرابعة: فيمن دخل النار من المذنبين، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بإخراجهم من النار بشفاعة نبينا ﷺ وسائر الأنبياء والملائكة وإخوانهم من المؤمنين، ثم يخرج الله تعالى كل من قال: لا إله إلا الله كما جاء فى الحديث ولا يبقى فيها إلا الكافرون. وهذه الشفاعة والشفاعة العظمى قد تواترت الأحاديث بهما واختصاصه ﷺ بالعظمى، وأما هذه فقد جاء فيها شفاعاة الملائكة والنبيين والمؤمنين، وإن الله تعالى بعد ذلك يخرج برحمته من قال: لا إله إلا الله.

وإذا ثبت ذلك فاختصاصه ﷺ من هذا النوع بإخراج عموم أمته حتى لا يبقى منهم أحد وهذا هو الموافق لعموم قوله ﷺ: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي».

الشفاعة الخامسة: في زيادة الدرجات في الجنة لأهلها وإن كنا لم نجد في الأحاديث تصريحاً بها. وفي كتاب شعب الإيمان لعبد الجليل القصري تفسير للوسيلة التي اختص بها النبي ﷺ على أنها التوسل وأن النبي ﷺ يكون في الجنة بمنزلة الوزير من الملك بدون تمثيل فلا يصل إلى أحد شيء إلا بواسطته ﷺ فهذه أيضاً خاصة به. فهذا توضيح الشفاعات الخمس والله الموفق.

تفضل الله تعالى على رسوله الشفيع:

لقد تحدث الرسول ﷺ بفضل ربه عليه: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ (١١) [الضحى].

وذلك لنعترف من هذا الفضل ونذكر موقعنا من هذه الملة الحنيفة فنعتز بإسلامنا ونبيننا ﷺ، ويناجي كل منا ربه بلسان المقال أو بلسان الحال: «كفاني فخرا أن تكون لي ربا وكفاني عزا أن أكون لك عبدا».

فالحمد لله تعالى أن جعلنا من أهل ملة نبي قال: «أنا أول الناس خروجا إذا بُعثوا، وأنا خطيبهم إذا وفدوا، وأنا مبشرهم إذا يشعوا، لواء الحمد بيدي، وأنا أكرم ولد آدم على ربي ولا فخر» أخرجه الترمذي عن أنس وقال حديث حسن.

وعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه عن النبي ﷺ قال: «إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبیین وخطيبهم وصاحب شفاعتهم من غير فخر» رواه الترمذي وقال: حسن وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ: آدم فمن سواه إلا تحت لوائي». رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال: «أنا حبيب الله ولا فخر» وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فخر، وأول من يحرك حلق الجنة فيفتح الله لي فيدخلني ومعى فقراء المؤمنين ولا فخر، وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر» أخرجه الترمذي في سننه.

وقال: حديث صحيح. وعن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال: سألت النبي ﷺ أن يشفع لى يوم القيامة، فقال: أنا فاعل، قال: قلت: يا رسول الله فأين أطلبك؟ قال: اطلبنى أول ما تطلبنى على الصراط. قال: قلت: فإن لم ألقك عند الصراط؟ قال: فاطلبنى عند الميزان. قلت: فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال: فاطلبنى عند الحوض، فإنى لا أخطئ هذه الثلاث موطن» أخرجه الترمذى وقال: حديث حسن.

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألنى عن هذا الحديث أحدا أولى منك لما رأيت من حرصك على الحديث. «إن أسعد الناس بشفاعتى يوم القيامة، من قال: لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه» أخرجه البخارى. وعن أبى سعيد الخدرى رضى عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «يخلص المؤمنون من النار، فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم فى الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أُذن لهم فى دخول الجنة» أخرجه البخارى.

وعن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله، وكان فى قلبه من الخير ما يزن شعيرة، ثم يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وكان فى قلبه من الخير ما يزن برة، ثم يخرج من النار، من قال: لا إله إلا الله وكان فى قلبه من الخير ما يزن ذرة» البخارى، فالأحاديث فى الشفاعة وفى فضل نبينا ﷺ كثيرة ومجموعها يبلغ مبلغ التواتر فى المعنى لا فى اللفظ الواحد، وقد تضمنت هذه الأحاديث من المناقب الشريفة والفوائد الجمة ما لا يسعه هذا السفر ولكننا نشير إلى شىء منه على سبيل الاختصار والبركة بالنور المحمدى.

الاستغاثة بأحباب الله تعالى عند الشدائد

مما لا شك فيه أن كل مسلم يعتقد اعتقادا جازما لا شك فيه أن الأصل فى الاستعانة والاستغاثة والطلب والنداء والسؤال هو: أن يكون لله سبحانه وتعالى.

فهو المعين والمغيث والمجيب. يقول الله عز وجل: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ...﴾ [غافر]. فمن استعان بمخلوق أو استغاث به أو ناداه أو

سأله أو طلبه، سواء أكان حيا أو ميتا معتقدا أنه لا ينفع ولا يضر بنفسه استقلالا، لكنه مجرد سبب فقط بل الفاعل المؤثر الخالق الرازق المحيي المميت هو «الله» وحده فلا شيء عليه ولا إثم.

فإن الله تعالى قد أجاز للخلق أن يستعين بعضهم ببعض وأن يغيث كل منهم من احتاج إلى الغوث، والأحاديث على ذلك كثيرة والآيات القرآنية.

فقد قال الله تعالى: ﴿... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ...﴾ [المائدة].

وقال ﷺ: «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه» وقد جعل الرسول ﷺ من السبعة الذين يستظلون تحت عرش الرحمن من أنظر معسرا ومن أغاث ملهوفاً.

وقد كان الصحابة يستغيثون به ﷺ ويطلبون منه الشفاعة، ويشكون حالهم إليه من الفقر والمرض والبلاء والدين والعجز. ويفزعون إليه عند الشدائد ويطلبون منه ويسألونه معتقدين أنه ليس إلا سببا في النفع والضرر وإن كان الفاعل حقيقة هو «الله».

فهذا قتادة يستغيث به لإصلاح عينه

لقد ثبت أن قتادة بن النعمان أصيبت عينه فسالت حدقته على وجهته فأرادوا أن يقطعوها فقال: لا - حتى أستمّر رسول الله ﷺ، فاستأمره - استأذنه - فقال: «لا» ثم وضع راحته على حدقته ثم غمزها فعادت كما كانت فكانت أصح عينيه. رواه البغوي وأبو يعلى وأخرجه الدارقطني وابن شاهين والبيهقي في دلائل النبوة، ونقله الحافظ ابن حجر في الإصابة ج ٣ ص ٢٢٥ - والحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد ج ٤ ص ٢٩٧ والسيوطي في الخصائص.

الاستغاثة والاستعانة به إلى الله في البلاء:

لقد زادت النصوص الصحيحة وكثرت التي تنطق بأنهم كانوا إذا أصابهم القحط وانقطع عنهم المطر فزعوا إليه ﷺ مستشفعين متوسلين طالبين مستغيثين به إلى الله فيعرضون حالهم عليه ويتمسكون بأسباب الفرج ويشكون ما نزل بهم من البلاء والشر.

فهذا أعرابي يناديه وهو ﷺ يخطب يوم الجمعة فيقول:

«يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله أن يغيثنا فدعا الله وجاء المطر إلى الجمعة الثانية، فجاء الرجل وقال: يا رسول الله تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلك المواشى يعنى من كثرة المطر فدعا ﷺ فانجباب السحاب وصار المطر حول المدينة».

رواه البخارى فى كتاب الاستسقاء باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا.

الاستغاثة جائزة بالحي وبالميت:

يقول البعض: إن الاستغاثة به ﷺ وشكوى الحال إليه وطلب الشفاعة وكل ما يكون فى هذا الباب إنما يصح فى «حياته» أما بعد «موته» فهو كفر، وربما تسامح فقال: «غير مشروع» أو قال: «لا يجوز».

فيكون الرد على هؤلاء: إن الاستغاثة به ﷺ والتوسل إن كان المصحح لطلبها هو «الحياة» كما يقولون فإن الأنبياء والأولياء والشهداء أحياء فى قبورهم عند ربهم يرزقون.

فلو لم يكن للمفتى فى هذه المسألة إلا الدليل على صحة الاستغاثة والتوسل به ﷺ بعد وفاته إلا قياسه على التوسل والاستغاثة به فى حياته الدنيا لكفى ذلك؛ لأنه حى فى الدارين، دائم العناية بأمته. متصرف بإذن الله تعالى فى شؤونها، خبير بأحوالها، تعرض عليه صلوات المصلين عليه من أمته ويبلغه سلامهم مع كثرتهم. ومن اتسع علمه بمعرفة المدد والإمداد وشئون الأرواح وما جعلها الله عليه من الخصائص، لاسيما العالية منها، فإنه يتسع قلبه للإيمان بذلك، فكيف به ﷺ وهو: روح الأرواح ونور الأنوار نبينا ﷺ.

فلو كان طلب الشفاعة أو الاستغاثة أو التوسل به عليه الصلاة والسلام: شركا أو كفر، كما توهمه البعض - لما جار إطلاقا فى أى حال من الأحوال: لا فى الحياة الدنيا ولا فى الحياة الأخرى، لا يوم القيامة ولا قبلها، فإن الشرك ممقوت عند الله فى كل حال.

أمر مستبعد وغريب عقلا وشرعا:

إن اعتبار استغاثة الناس بأحباب الله شرك وكفر أمر بشع ومستقبح وهو عين البدع والزيغ عن الحق لوروده في دنيا الناس عادة وشرعا. وهل يوجد أبشع ممن ينكر أمرا يقول به الشرع ويقره العقل وتجنده سنة الكون. إن هذا الإنكار في حقيقته ما هو إلا إنكار للناموس الطبيعي، والمحور الذي تدور عليه مصالح العباد في هذه الحياة، بل إنه ينكر ما جبلت عليه الفطرة من مبدئها إلى منتهاها. فإن الله عز وجل قد أمرنا أن نتعاون على البر والتقوى، ووعد من امتثل أمره هذا وعدا يُطربُ الأذان لسماعه، وتطير القلوب شوقا إليه، ولا تذكره الجوارح إلا اندفعت إليه اندفاع السهم إلى غرضه ألا وهو تلك القيمة الاجتماعية التي عليها عمران الكون وهي: [التعاون] بوعد كريم من رب كريم وهو: أن يكون الله - بجلاله وقديسيته - في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.

نعم إن رب الآخرة والأولى مع كل عبد يعين أخوانه ويرعى مصالحهم ويغيث ملهوفهم ويؤمن حائرهم فالله معه بمعونته ونصرته وتوفيقه وستره فالجزاء من جنس العمل.

وهكذا يتبادل الناس هذا التعاون في ليلهم ونهارهم، في سرائهم وفي ضرائهم في مسارعة إلى امتثال أمر الشرع الشريف فقد قال ﷺ: «من سعى في حاجة أخيه قضيت على يديه أم لم تقض كان كمن اعتكف في مسجدى هذا سنتين».

سر الوجود وقطب رحاه تعاون الخلق مع بعضهم البعض:

إن الاستغاثات والإغاثات لو منعت بين الناس لوقفت الحركة وتعطلت مصالح العباد فأصبحنا نرى الناس ينظرون بأعينهم إلى من يراق دمه أو ينهب ماله أو يهتك عرضه فلا يلتفتون إليه إذا كان يحرم الاستغاثة بالآخرين وفي ذلك القضاء النهائي على الإنسانية وتعطيل حركة الوجود.

فأنعم بدين يربط بين أبنائه برباط الإخاء والمحبة والتعاون. قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ...﴾ [الحجرات].

وقال ﷺ: «المؤمنون كرجل واحد إذا اشتكى عينه اشتكى كله».

وقال ﷺ: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر».

فنخلص من ذلك إلى أن الاستغائة جائزة ولا شىء فيها، سواء أكانت بحى أم بميت، لحى أو لميت والاستغائة للميت جائزة فقد يكون الميت عليه دين أو حرم أحد الورثة من ميراثه أو عليه حج أو زكاة، فيأتى فى الرؤيا مستغئيا بالحى الذى كانت له به صلة أو قرابة - فى هيئة من العذاب والنكال - فيخلصه الحى بقضاء دينه أو رد الميراث لمستحقه.

وقد رأينا الصحابى الذى سُرِق متاعه بعد استشهاده كيف أتى فى الرؤيا لصديقه وطلب معونته له بأخذ متاعه من سارقه وطلب من خالد بن الوليد رضى الله عنه أن يساعده فى ذلك ووصف المكان الذى فيه متاعه، وطلب تسديد ديونه بإشراف الخليفة الأول أبى بكر الصديق رضى الله عنه وتم للميت الصحابى الشهيد ما أراد.

نعم، إن أئمة هذا الدين وهم رجال الصدر الإسلامى الأول قادة الخلق وورثة النبوة قد استغاثوا فى عصورهم المتعاقبة برسول الله ﷺ وبغيره من الأنبياء والصالحين وهم أعلم الناس بالدين وبأسرارهم، وما يجيزه وما يمنعه، وقد نقل إلينا ذلك عنهم. فلنسمع شيئا من ذلك:

روى الطبرانى أن سيدنا سواد بن قارب قد أنشد بين يدى رسول الله ﷺ قصيدته التى فيها:

فأشهد أن الله لا رب غيره	وأنت مأمون على كل غائب
وأنت أوفى المرسلين وسيلة	إلى الله يا ابن الأمجدين من الأطاليب
فمرنا ما يأتيك يا خير مرسل	وإن كان فيما فيه شيب الذوائب
وكن لى شفيعا يوم لاذ وشفاعة	بمغن فتىلا عن سواد بن قارب

الفصل الثامن

المدد والإمداد

مقدمة:

هناك ألفاظ يستعملها السالكون طريق الله من مریدین وشيوخ وأحاب
فمنها: النفس - الخاطر - الوارد - الشاهد - النفس - الروح - السر - المدد. فما
معنى هذه الاصطلاحات وأثرها في سلوك الطريق؟

١ - النفس: ترويح القلوب بلطائف الغيوب.

فصاحب الأنفاس: أرق وأصفى من صاحب الأحوال، إذ أن صاحب
الوقت مبتدئا، وصاحب الأنفاس منتهيا، وصاحب الأحوال بينهما، إذ إن الأوقات
لأصحاب القلوب، والأحوال لأرباب الأرواح، والأنفاس لأهل السرائر.

فأفضل العبادات: عدُّ الأنفاس مع الله سبحانه وتعالى.

فقد خلق الله القلوب وجعلها معادن المعرفة، وخلق الأسرار وراءها - أي
بعدها - وجعلها محلا للتوحيد: فكل نفس حصل من غير دلالة المعرفة وإشارة
التوحيد على بساط الاضطراب فهو ميت وصاحبه مسئول عنه.

وقد قال الأستاذ أبو علي الدقاق: العارف لا يسلم له النفس؛ لأنه لا
مسامحة تجري معه والمحبة لا بد له من نفس، إذ لولا أن يكون له نفس لتلاشى؛
لعدم طاقته.

وأنفاس العارفين: إشعاعات مركزة نورانية تنتشر كصدى الصوت لتغطي
بلدة بأكملها بجذب قلوب أهلها إلى حنان رب العالمين.

فقد قال أرباب القلوب والأسرار: إذا دخل العارف بالله بلدة وتنفس فيها
سكن قلب كل مؤمن فيها، أي اطمأن إلى حنان الله وتذوق نور مولاه؛ ولذا
لَزِمَت الصحبة لأولياء الله؛ لنعيش دائما مع الله.

٢ - الخاطر: خطاب يرد على الضمائر، وهو موجود لدى كل إنسان لكنه

يختلف اختلافا شديدا باختلاف المصدر أو الملقى أو جهاز الإرسال.

الخاطر أربعة أنواع: ١ - الإلهام: إذا كان مصدره الملك.

٢ - الهاجس: إذا كان مصدره النفس.

٣ - الوسواس: إذا كان مصدره الشيطان.

٤ - الحق: إذا كان مصدره من قبل الله.

فإذا كان الخاطر من قبل الملك فإنه يعلم صدقه بموافقة الكتاب والسنة.

وإن كان من قبل الشيطان فأكثره يدعو إلى المعاصي. فليحذر المرید منه.

وإن كان من قبل النفس فأكثره يدعو إلى اتساع شهوة أو استشعار كبر،

فليحذر المرید منه.

وإن كان من قبل «الله» فهو ينعش القلب ويقويه على قطع المسافات نحو

عالم الملكوت.

خطورة أكل الحرام على الخواطر:

إن من أخطر معوقات السير إلى الله تعالى: أكل الحرام، لأنه يكبل القلب

في قيود الظلمة فيداهمه الوسواس وسوء الظن فييأس من الوصال ويتكبر في الحال

هروبا من النقص الباطني ليتخيل أن له كمالا في الظاهر، فصاحب هذا الحال: لا

يفرق بين الإلهام والوسواس؛ لأن جهاز الاستقبال اختل ومال.

٣ - الوارد: هو ما يرد على القلوب من الخواطر المحمودة، مما لا يكون

بتعمد العبد.

أنواع الوارد: أ - وارد من الحق ب - وارد من العلم.

والواردات أعم من الخواطر؛ لأن الخواطر تختص بنوع الخطاب، أو ما

يتضمن معنى الخطاب.

والواردات كثيرة: وارد سرور، وارد حزن، وارد بسط، وارد قبض إلى غير

ذلك من المعاني التي ترد على قلب السالك، وسيحان من يغير ولا يتغير!!

٤ - الشاهد: الحاضر، الشهود: الحضور - (عالم الغيب والشهادة) أي الحالة

الحاضرة. فالمراد بالشاهد: ما يكون حاضر قلب الإنسان أي ما يغلب عليه ذكره

حتى كأنه يراه ويبصره وإن كان غائبا عنه، فكل ما يستولى على قلب صاحبه ذكره

فهو شاهده.

فإن كان الغالب عليه العلم فإنه يشاهد العلم، وإن كان الغالب عليه الوجد فهو يشاهد الوجد. ولما سئل الشبلي عن المشاهدة، قال:
من أين لنا مشاهدة الحق؟ الحق لنا شاهد. ما فقد مشاهدة الحق إلا كونه المستولى على قلبه.

والغالب عليه من: ذكر الحق والخاطر في قلبه دائما من ذكر الحق.

فالمحبة توجب دوام ذكر المحبوب واستيلائه عليه.

هذا وقيام السالك بأحكام بشريته إما شاهد له، أو شاهد عليه.

٥ - النفس: ما كان معلولا - ذا علة وصفة ذميمة - من أوصاف العبد، ومذموما من أخلاقه وأفعاله.

معلولات النفس نوعان: أ - ما كان كسبا له كمعاصيه ومخالفاته.

ب - ما كان من أخلاقه الدنية الطبيعية فهي في أنفسها مذمومة.

والنوع الأول: ما نهى عنه نهى تحريم أو تنزيه.

النوع الثاني: سفساف الأخلاق والدنيء منها دمثها. والمقصود بها مثل:

الكبر - الغضب - الحقد - الحسد وسوء الخلق - قلة الاحتمال - الغرور - الرياء - الظلم - الطمع ...

أصعب وأشنع شيء في النفس: هو: توهمها أن شيئا منها حسن، أو أن لها استحقاقا وقدرًا. ولهذا عدوا ذلك من الشرك الخفى.

ومعالجة الأخلاق الدنيئة في: ترك النفس وكسرها، أكمل من مقاساة الجوع والعطش والسهر.

النفس والروح: النفس: لطيفة مودعة في هذا القالب هي محل الأخلاق المحمودة فتكون الجملة مسخرا بعضها لبعض وكون الروح والنفس من الأجسام اللطيفة في الصورة، ككون الملائكة والشياطين بصفة اللطائف.

فمحل الأوصاف الحميدة القلب والروح، ومحل الأوصاف المذمومة النفس.

٦ - الروح: هي: الحياة - عند بعضهم - أو هي: أعيان مودعة في هذه القوالب.

لقد أجرى الله العادة بخلق الحياة في القلب ما دامت الأرواح في الأبدان، فالإنسان حي بالحياة، ولكن الأرواح مودعة في القوالب، ولها ترق في حال النوم ومفارقة للبدن ثم رجوع إليه.

فالإنسان: هو: الروح والجسد؛ لأن الله سبحانه وتعالى سخرها في الجملة لبعضها البعض، والحشر يكون للجملة، المثاب والمعاقب الجملة، والأرواح مخلوقة ومن قال بقدمها فهو مخطئ خطأ عظيماً، والأخبار تدل على أنها أعيان لطيفة.

٧ - السر: لطيفة مودعة في القلب كالأرواح.

السر: محل المشاهدة، والأرواح محل للمحبة، والقلوب محل للمعارف.

السر: مالك عليه إشراف، وسر السر: ما لا اطلاع عليه لغير الحق.

السر: ألطف من الروح والروح أشرف من القلب.

السر: معتق عن رق الأغيار من الآثار والأطلال.

السر: «ما يكون مصوناً مكتوماً بين العبد والحق سبحانه في الأحوال؛ لأن صدور الأحرار قبور الأسرار» ١ هـ الرسالة القشيرية ج١ ص ٢٤١، ٢٤٥.

٨ - المدد: تترد هذه الكلمة كثيراً على ألسنة السالكين جميعاً، ويكثر الاعتراض عليها من الرافضين إلى درجة اللعن والتكفير،

فما معنى المدد في لغة العرب، وما المعنى المراد لدى السالكين.

المدد في لغة العرب: طلب النصرة والعون والزيادة.

والمدد لدى السالكين له معنيان معنى عام وهو: أن يطلب من شيخه زيادة البركة والرعاية على أنه ممدود من الله لنفسه ولمن حوله.

لأن الشيخ إذا ظهرت عليه بوارق الأنوار وأحاطت به الأسرار مُدَّتْ له طوابع الهنا وتفجر من قلبه وروحه السنا، فإنه يوليه الله حتى يشرب الراح من نبينا.

وإن كان المدد بمعناه الخاص الذي لأجل الخاصة هو:

نور يسرى في القلب فيسير في جنبات النفس يحرق آثار الغفلة والذنوب ويقرب السالك إلى علام الغيوب.

مصدر المدد وكيفية الإمداد:

إن المدد من الله جل شأنه في كل أنواعه ولا سيما - مدد النور - أو نور المدد الذي يغمر القلب ويزيل غياهب الران والحجاب فيكون العبد مستغرقا في جمال الله وجلاله. أوأها، رجأعا إلى الله لا يبتغى إلا رضاه.

شعاره ودثاره:

فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب

فيا ليت الذي بينى وبينك عامر وبينى وبين العالمين خراب

إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب

فالمعطى هو الله سبحانه لكل شيء يكن فيكون لأن أمره بين الكاف والنون.

والذي يتمكن من استقبال المدد النوراني هو نبي الهدى والنور ﷺ.

قال ﷺ: «إنما أنا قاسم والله معطى».

وقال الله سبحانه مخاطبا نبيه سليمان عليه وعلى نبينا السلام: ﴿هَذَا عَطَاؤُنَا

فَإْمْنٌ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [ص].

فقد أعطى الله سبحانه من فضله: التصرف في العطية بما يرى.

وليس معنى ذلك أن الله تعالى قد أشركك معه في الملك؟ لا. لا.

كما أنه سبحانه منذ الخليفة قد أمر الملائكة المقربين، أن يسجدوا لآدم، وهم

أجساد نورانية أن تسجد لأبى البشر آدم عليه السلام وهو مخلوق من طين، وعلم

آدم الأسماء التي جهلتها الملائكة المقربون: ﴿قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ

بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ ...﴾ [البقرة] وقد قالوا قبل ذلك: ﴿قَالُوا

سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ [البقرة] إنه العطاء

الإلهي.

فالله تعالى قادر على أن يعلم الملائكة تعليما مباشرا لما يجهلون ولكنه

سبحانه أرانا صورة بارزة من صور الأسباب التي يسوقها بعطاء من عنده.

يصر البعض على أنه لا يجوز أن يطلب السالك «المدد» إلا من الله تعالى

مباشرة، ويرمون من خالف ذلك بالشرك والكفر واستفحل أمر هذه الفرية بسبب

الامية القلبية حيث وجد من بين الناس من هو جهول القلب عليم اللسان.

وانتشر وجود هؤلاء هم وأدعياء الدعوة الذين يتاجرون باسمها ويكفرون مخالفاتهم بلا خوف من الله تعالى ولا وجل.

نعم إن العطاء والمدد من الله تعالى، لكن لا بد من الأسباب الموصلة إلى هذا العطاء والله تعالى يكرم البعض بالبعض ليظل عمران الحياة.

قضية التأثير والتأثر:

ليس الموت فناء وانتهاء؛ لأن الروح لا تفنى ولا تبلى فهي عطاء من أمر ربي، وإنما الموت عبارة عن: خروج الروح من البدن لترجع إلى مكانها الأول في الملأ الأعلى الذي هبطت منه، ودليلنا على ذلك قول الله سبحانه:

﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (٢٧) ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً (٢٨) فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (٢٩) وَأَدْخُلِي جَنَّتِي (٣٠)﴾ [الفجر].

فمعنى «ارجعي» أي عودي إلى مكانك الحقيقي في عالم القدس.

إذاً الموت عبارة عن انتقال من حال إلى حال.

فحياة البرزخ حياة خاصة فيها النعيم لمن رضى الله عنهم، وقد حكى القرآن الكريم عن رجل لقي الله تعالى وأحسن بنعيمه في حياته البرزخية أي في القبر - وهو ميت في داخل القبر وأحسن أيضاً وهو في قبره أن قومه مازالوا كافرين، فتمنى أن يعلم قومه ما ناله من خير على يد الكريم المنان، فأبلغنا الله عنه، وقال ما تمناه لقومه بعد موته: ﴿... يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ (٢٦) بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ (٢٧)﴾ [يس].

الصلة القائمة بين الأحياء والأموات:

ومن هذه القصة القرآنية يدلنا القرآن الكريم على أن الصلة قائمة بين الأحياء والأموات برغم ما يبدو ظاهراً ممن يناقض ذلك:

وكذلك حكى الله عن إكرامه لذرية الرجل الصالح فقال معلماً لنا أن هذه الصلة بآثارها باقية لم تنقطع، فقال جل شأنه: ﴿وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ

فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّنَ رَبِّكَ ... ﴿٨٢﴾ [الكهف] وتلك دلالة قاطعة على أن الحى ينتفع من صلاح الميت، وأن بركة الميت تعود على الحى.

فإذا خاطب المريد شيخه على أنه من ذريته الروحية وقال: مدد ياعم. فإنه يطلب أسباب الهداية من السبب الذى أراده الله لهدايته، كما يقول الولد لأبيه: اكسنى أو أطعمنى أو اسقنى، فهو لا يريد إشراكا بالله؛ لأن الكاسى والمطعم هو الله تعالى: ﴿وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ﴾ ﴿٧٩﴾ وإذا مرضت فهو يشفين ﴿٨٠﴾ [الشعراء] ولكن هذا من باب السبب والله هو المسبب فلا ضير فى هذا إطلاقا ولا إشراك فيه، وإذا كان المؤمنون منذ أن جاءتهم الرسالة المحمدية يقولون فى التشهد: «أشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وذلك مجاز.

إن هؤلاء يعتقدون فى أساس التوحيد الخالص من أنه لا إله إلا الله وسيدنا محمد رسول الله وهم يكررونها فى كل أذان للصلاة إعلانا لتوحيدهم.

فكيف يظن بهم غير ذلك؟ فالله تعالى أمرنا أن نأخذ من الناس ظواهرهم والبواطن عليه سبحانه والحديث الصحيح «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله».

فرية الأوثان:

يقول هؤلاء المغرورون المارقون: إن المريدين حين يطلبون المدد من شيخهم مثل عبدة الأوثان الذين قال الله فيهم: ﴿... مَا تَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ [الزمر].

مع أن المريدين من أبناء الطريق الصادقين الذاكرين لا يعبدون الأولياء بل إنما يحبونهم ويرجون مددهم أى بركتهم، وفرق كبير بين العبادة والحب.

أثر أرواح الأولياء فى مريديهم أحياء ومنتقلين:

إن المريدين حينما يزورون الأولياء فى قبورهم أو فى بيوت الأحياء منهم أو ساحاتهم فإنهم يقفون بعقائد راسخة بأن الله هو الذى أماتهم وأقبرهم وهو الذى أمدهم بنورهم هم والأحياء منهم.

ولكنه سبحانه جعلهم في واسع رحمته ورضوانه؛ حيث تشرق أرواحهم مما أفاء الله عليها من النور المبين على محبيهم وزائريهم كما يشرق المصباح المنير على نفسه وعلى من حوله.

وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد جعل بركة في قميص سيدنا يوسف وهي قطعة قماش حين قال عليه السلام لإخوته: ﴿اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا...﴾ (٩٣) [يوسف].

فكيف تنكر بركة الأرواح على أهل الإيمان والله تعالى يقول في حقهم:

﴿يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ...﴾ (٧١) [الإسراء].

ولقد رأيت في الصحاح أن الإمام المتبوع على الهدى يمد الله في طوله يوم القيامة ستين ذراعاً ويتلأأ نوراً، فيقول متبوعه ومريدوه: «ياليت لنا مثل هذا» فينادي ربهم (لكل منكم مثله).

فالحي ينتفع من الميت والميت ينتفع من الحي، وذلك من باب ارتباط الأسباب بمسبباتها، والمسبب هو الله تعالى، والمعطى هو الله تعالى، سواء أكان العطاء مباشرة أم بالواسطة، فقد علم الملائكة بواسطة آدم، وعلم النبي ﷺ مباشرة فقال: ﴿... وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ...﴾ (١١٣) [النساء].

وعلمنا نحن معشر المؤمنين بواسطة نبينا ﷺ فقال جل شأنه: ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ (١٦٤) [آل عمران] سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم.

فالمدد هو النور الذي أعطاه الله للولي - المتقل والحي - وهو من المتقل: لمعة نورانية يسوقها الله لقلب المحب الزائر، يستجاب الدعاء من خلالها لأنها تحي القلب فيستجيب الله الدعاء منه، وأما «المدد» من الولي الحي فهو نور يفتح خطأ روحياً بينه وبين المرید ليهدب له نفسه ويربها ويرقي له روحه ويزكيها ويصفي قلبه وينقيه فيصبح في عداد عباد الرحمن الذين لا خوف عليه ولا هم يحزنون.

السقى النوراني:

من المسلم به أن الإنسان مادة مشعة، وأنه لا بد للمنسوب الأكثر أن يفيض

على المنسوب الأقل من تلك الإشعاعات المتراحمة التي يفيض بها. إن هذا الإشعاع يأخذ أبعادا ثلاثة:

١ - أشعة نورانية تنهادى من روح صافية وقلب نقي يزداد بنور الإيمان فإذا ما وجدت قلبا لديه استعداد للتلقى والاستقبال حلت فيه على قدر استعداده.

٢ - أشعة سوداء ورمادية تهبط من روح سقيمة وقلب منكوس مغلف بظلمة المعصية والفسق فتحل في وعاء منسوب الخير فيه أقل من منسوب الظلمة فتزداد الأشعة المظلمة وتخفت صوت الخير بل قد تقضى عليه فيغدو عاصيا متمردا.

٣ - أشعة نارية تنقذ من نفس خبيثة وقلب سقيم تشتعل فيه نار الحسد والحقد فيتجه شعاع نارى منها إلى الشيء فيتلفه أو يعطبه.

فالأشعة الأولى هي المعنية بالسقى النورانى والمنهج الصوفى الحقيقى الذى على أثره تبدل الصفات الذميمة بالصفات الحسنة، وينتقل الإنسان من دائرة الشقاء إلى دائرة السعادة كما سيتضح بعد إن شاء الله ومصدرها المجلس الصالح والعارف الناجح، وأما الأشعة السوداء أو الرمادية فهي على العكس: تبدل الصلاح إلى فساد والإنسان السوى إلى غر منحرف - وسيأتى تفصيل ذلك إن شاء الله أن مصدرها الفاسق المتمرد.

وأما الأشعة النارية فمصدرها صاحب النفس الخبيثة: الحاسد المعادى لنعم الله فإذا انطلق شعاع منها من العائن فرمى أردى المعيون قتيلا أو معطوبا على الأقل، قال ﷺ: «العين تورث البعير القدر والرجل القبر».

الأشعة المظلمة وأثرها

يحذر الإسلام من رفيق سوء من الجنسين؛ لأن تأثيره على سلوكيات الإنسان سريع وخطير، فعدوى الأخلاق أسرع وأقوى تأثيرا من عدوى الأمراض الجسدية فما انحرف إنسان عن مساره الطبيعى إلا برفيق سوء من رجل أو امرأة، شاب أو شابة، ومن أجل ذلك يرغب الإسلام بل يشدد فى اختيار الصديق والصاحب بأن يكون مستقيما صالحا، قال رسول الله ﷺ: «خير الأصدقاء من يعينك إذا ذكرت ويذكرك إذا نسيت» وقال ﷺ: «مثل المجلس الصالح والمجلس سوء كبائع المسك ونافخ الكير».

الإنسان والنزعات الميولية:

إن كل إنسان تتناوشه نزعات للخير وأخرى للشر، وبذلك يكون عرضة للتصارع والتضارب المستمر بين ميول خير الفضيلة ورغائب الرذيلة، متأرجحا بين هذه وتلك. حتى يثبت على واحدة منهما، فإما أن يغلب عليه طابع الخير فيكون قد التزم باب الاستقامة، وإما أن تغالیه نزعات الشر وهي كثيرة وسهلة على النفس ومحبة، وأما وسائل تدعيم الخير الإنسانية فنادرة في عصرنا هذا وغير مقنعة لمعظم العقلاء والمتفكرين إلا لمن وقع في مذاقها فإنه يعتز بأهل النور الإيماني ولا يهمه اعتراض الناس عليه؛ لأن دليل توفيقه في مسيرته إلى ربه في «قلبه» مذاقا نورانيا يتجدد ويزداد كلما زار شيخه وشرب من نوره ما يحقق زاده إلى ربه ومتعته في وصله، فمهما اعترض المعترضون عليه فلن يغيروا مسيرة توجهت إلى الله وارتبط بنور النبوة، فإن هؤلاء السالكين طريق الحق والهدى ينطبق عليهم ما ورد عن سيدنا رسول الله ﷺ في قوله: «لا تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون». إنهم نصراء دين الله تعالى وهو وليهم بما كانوا يعملون، بنشر الحب بين الناس، والسكينة والاطمئنان والراحة النفسية فتتعلق قلوب السعداء بهم.

علاج القلق النفسي وأمراض العصر:

لقد انتشر القلق والحيرة، واضطراب المسيرة النفسية لدى الإنسان المعاصر مع مواكبة الترف المعيشي والحياة المطورة التي زخرتها المدنية الحديثة والتفوق العلمي العالمي فخر الإنسان راحته النفسية والقلبية، وتناوشته أمراض مستحدثة لم يكن ليسمع بها هو وأسلافه وذلك بسبب الغفلة عن ذكر الله والابتعاد عن رجال الله الذين يحققون التوازن النفسي للإنسان، ويعملون على تنفيذ المعادلة العادلة بين مطالب الجسد ومطالب الروح.

قال رسول الله ﷺ في إجابته على من سأل في آية: ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ...﴾ [الأنعام] حينما قال: مامعنى الشرح يارسول الله؟ قال ﷺ: «الشرح نور يقذفه الله تعالى في القلب».

ذلك النور هو العلاج لأمراض العصر، وللقلق النفسي والاضطرابات والحيرة.

قال الله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ (الرعد: ٢٨).

فالعلاج الحقيقي لأدواء المعاصي والعلل النفسية والقطيعة عن الله إنما تكون: بهدى شيخ عارف بالله تتقاطر روحه نورا محمديا على مريديه ومحبيه وهو فى الواقع طبيب ماهر يجرى العمليات الربانية لأهل الران والقلوب الغلف حتى يتمزق الران والأغلفة، وبذلك يصرف له الدواء الناجع الذى يقضى تماما على جذور الداء ويربط قلبه بالسمااء فيعيش مابقى من عمره فى حب وسمو وصفاء وفى عافية شمولية يشعر خلالها بالسعادة الأبدية والعافية الجسمانية وذلك الدواء فى التوبة والذكر الكثير.

حاجة الناس إلى نور الأولياء ومددهم:

يعيش الناس الآن عصر المتناقضات، وكما يقال: اختلط الحابل فيه بالنابل، وتغيرت بنية المجتمع الإنسانى سلوكيا واقتصاديا واجتماعيا.

فلا باعث على حركة الإنسان الآن إلا: المال والجاه والشهوة: هذا الثالث الخطير قَوَّضَ مابقى لدى الأمة من مبادئ ومثل ومشاعر إنسانية خيرة.

حتى تنكرت الحياة للأحياء واستفحل الداء وعز الدواء ولم يبق إلا لطف الله متمثلا فى أحبائه الأولياء الذين يمثلون دائرة الأمل فى الله والرجاء.

إنهم يوجدون فى كل زمان ومكان. كجبال راسيات تحفظ للأرض توازنها وللنفوس بهجتها وكيانها وللقلوب صفاؤها وعزتها. إنهم سفينة النجاة إذا ادلَّهم الخطب وعظَّم البلاء، وتهددت اليابسة بطوفان جديد، فهم نعم السفينة التى ليس القائد لنجاتها نوحا عليه السلام بل هو نبينا خير الأنام.

روى الحاكم والبزار أن رسول الله ﷺ قال: «مثل أهل بيتى مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق».

فمن نظر إلى مانحن عليه الآن كأمة إسلامية: بكى وإلى ربه اشتكى من نضوب معين الإيمان، وانتشار خراب الذمم فى كل مكان، وقول الحرام وفعل الحرام والكسب الحرام والتفكير فى الحرام يسيطر على حركة الإنسان.

والكلام كثير والعمل قليل والإخلاص أقل وأندر من النادرة، وحفظ النصوص لا يغني اللصوص، ولقد سيطرت الأهواء وشح الإنسان على أخيه الإنسان بكل شيء ودأخل الناس العجب والغرور والرياء والوساوس و... و... إذا لابد من العودة إلى الله تعالى، والسير على منهج الأولياء والصالحين، وعلى كل مسلم يهجمه رضاء الله عليه وتهمة الأمة الإسلامية فعليه أن يبحث عن هؤلاء القوم، وأن يكون من أحبابهم وتلامذتهم، بل يجب ذلك على كل مسلم ويتعين عليه لأنه من الضروريات ليتخلق بأخلاقهم، ويتأدب بأدابهم ويعامل ربه معاملة إخلاص وحب ووفاء.

فلقد حث الشرع الكريم على إزالة أمراض الباطن، ووردت بذلك الآيات والأحاديث؛ لأنه لم يسلم من هذه الأمراض إلا من رزقه الله السلامة في الدين كالأئمة المجتهدين الذين عملوا بما علموه على وجه الإخلاص؛ إذ أن هؤلاء القوم قد تواصلوا فيما بينهم وتبايعوا على العودة الكاملة إلى الله تعالى. ولقن العارفون بالله منهم الآخرين لا إله إلا الله. وتوارثوا هذه البيعة جيلا بعد جيل وذلك من عهد سيدنا رسول الله ﷺ حتى الآن - كما سيأتي - فكانت خلافة الدعوة الصادقة إلى الله تعالى بأن يظهر في كل عصر من يجددها بخوارق العادات امتدادا للمعجزات التي كانت تظهر على سيد السادات سيدنا محمد ﷺ ليعلم الناس أنهم مؤيدون من الله تعالى فيتبعوهم في الهداية إلى الله سبحانه؛ حيث كانت - وما زالت - تظهر على أيديهم الكرامات كرما منه سبحانه لتلفت القلوب إليهم وتجتمع عليهم الناس الذين يريدون وجه الله والدار الآخرة.

طبقات الأولياء:

إن طبقات الأولياء مشحونة بأعمالهم النورانية التي كم هدّت من عصاة، وكم أصلحت نفوسا أبقة فهرعت إلى الله، وكم أسعدت ألّوفا من أهل الشقاء فارتاحوا وزال العناء، وكم مسحوا بحنانهم المحمدي دموع البؤساء، فله درهم من رجال هم - حقيقة - أولياء!!.

أولئك مصابيح الهدى وكواكب الإخلاص، وشموس اليقين؛ حيث يسطع نورهم في كل عصر.

- ولو كان هذا العصر - فما بعد العسر إلا اليسر .

فسبحان من بيده الخلق والأمر، والنفع والضرر، وأعطى أوليائه المدد والسر .

وأمدهم بالمناقب العالية والكرامات الظاهرة، قال رسول الله ﷺ :

«يبعث الله على رأس كل مائة سنة رجلاً من أهل بيتي . يحدد لها أمر دينها» رواه الإمام أحمد .

فمن نهج منهجهم - وماهو إلا منهج الشرع الشريف - وتأدب بآدابهم - وماهى إلا آداب النبي ﷺ، وتعلم من علمهم - وماهو إلا ما علمه الله لهم - فاز بالرضا وحسن الختام .

«الإلهام»

الإلهام: عبارة عن نفث في الروح بوحي من الله تعالى في القلب بنور المعرفة والهداية إلى الصواب ليثمر علماً لدنياً من علم الله تعالى .

والعلم اللدنى: هو الذى لا واسطة فى حصوله بين الروح وبين الله تعالى .
قال الله تعالى: ﴿... وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا ۖ﴾ [الكهف] «من لدنا» أى بدون واسطة .

بل يكون هذا العلم كالضوء من النار يفرغه الله على قلب صاف فارغ من: الأغيار، ومن هوى النفس، ومن حب الدنيا بمآلها وجاهاها ومتاعها، ومن الأمراض القلبية التى تحجب العبد عن ربه، إذ تهبط الأنوار على قلب لطيف تشغله بخط الأنوار الأحدية والتجليات الصمدانية، فيكون واسطة العبد بربه، فلا ينطق إلا حقاً، ولا يقول إلا مايريده الله تعالى .

وقد قال شيخنا سيدى أبو خليل رضى الله عنه: «لا يأتى من الذكر غير الحق لأن القلب الصافى المشغول بالله يذكر الحق ولا يقول إلا حقاً» .

وقال الله تعالى: ﴿... وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۖ﴾ [البقرة] .

وقال الله سبحانه: ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا...﴾ [البقرة] .

العلم اللدنى والأنبياء:

قال الله تعالى: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ...﴾ [البقرة]، فإنه يعلم من ذلك أن علم آدم عليه السلام كان: «علماً لدنيا» فليس بتعليم ملك بل هو علم موهوب؛ لأنه تعالى قال: ثم عرضهم على الملائكة.

وعلم الأنبياء نوعان: ١ - علم موروث من آدم عليه السلام ٢ - علم موهوب لهم يختصون به بواسطة أو بغير واسطة، فبواسطة كالوحي بواسطة الملك، وبغير واسطة كالوحي في الروح.

كما أن النبي ﷺ بعث للأمة بالنور الموروث والموهوب له خاصة.

الغزالي والعلم اللدنى:

قال الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي: العلم اللدنى يكون لأهل النبوة والولاية كما حدث للخضر عليه السلام، فقد قال الله سبحانه: ﴿... وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا﴾ [الكهف] أي الخضر عليه السلام.

والوحي بالملك: قد انقطع بكمال النبوة وتمام الرسالة وكمال الدين قال الله تعالى: ﴿... الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا...﴾ [المائدة].

الإلهام والمدد:

وإن كان الوحي بملك للتشريع قد انتهى بكمال الدين وتمامه إلا أن النفوس في حاجة ضرورية إلى ما يقوى النفوس ويأخذ بيدها إلى حيث التذكير الدائم وتجديد الروح الإسلامية على الدوام ولضمان النمو القلبي والروحي مع النمو الجسدي المادي لإيجاد التوازن النفسي والعقدي والمعرفي دائماً.

وهذا ما جعل باب «الإلهام» مفتوحاً، ومدد نور النبوة لا ينقطع رحمة منه سبحانه وتعالى بهذه الأمة لكيلا تستغرق النفوس في الغيبوبة الروحية بل لتنشط القلوب والمهج مع الله سبحانه فتقضي الوسوس وتذوب الرغبة في الشهوات، ولتظهر ينابيع الحكمة في الروح وتأثير المؤثر عليها، ولأجل النظر في إبداع الصنع والتفكر في مخلوقات الله.

الإلهام والمد الخليلي:

حينما يتحدث: قاص أو شاعر أو روائي أو كاتب فمن حقه أن يميل صوب الخيال، والخيال المجنح.

لكن حينما يتحدث سالك إلى الله عن رجال الله، فالموقف يختلف تماما، إذ لا بد من النزوع إلى الحقائق المجردة بحيث لا يعرف الاختراع والخيال بل والمبالغات في سرد الحقائق سبيلا إلى قلبه فضلا عن قلمه.

فإن القضية تصبح مقامرة بـ «الدين» وعقوبتها: سوء الخاتمة بالموت على غير دين الإسلام والعياذ بالله تعالى؛ لأن من ادعى فتحا ولم يفتح عليه حرم منه وقد يحرم كل شيء.

إن الإلهام فتح من الله تعالى على يد شيخ «واصل موصّل» بل: جيد التوصيل وهو: عبارة عن نور يلمع في قلب الذاكر المؤمن النقي السريرة المحب لله وأحبابه والذي أسلم قياده لخالقه، وامتزجت روحه بروح شيخه امتزاج الفرع بأصله، فشرب من راحه بقدر استعداده وما يحفظ عليه الأدب مع شيخه وربه فلما اشتاق إلى الله انجذب قلبه إليه فقفز الله في قلبه من نور المعرفة وألهمه الصواب وأزاح عن قلبه الران فرأى شيخه يلقنه ويرويه ومن مداد الحب يسقيه، فصعد بالإلهام ليوقظ النوام.

إن المد الخليلي:

نفحة ربانية في عالم الولاية والتصوف وقد وجد كآية من آيات الله تعالى منذ أكثر من قرن من الزمان، وعن هذا الفتح الرباني حدث ولا حرج فهو من محض فيض فضل الله تعالى، وهو قبسة من نور سيدنا رسول الله ﷺ.

وهو الآن - على مشارف الألفية الثالثة - بأكثر مما كان نظر للكثرة العددية تعداد عاما وخاصا ونسأل الله أن يزيد إخواننا في الله فتوحا وأن يجنبهم الأغيار، وأن يحفظهم من غيرة الأشرار.

الحركة الديناميكية للإلهام:

تصاغ حركة البث الإلهامي عن طريق الاتصال بين جهازين: جهاز إرسال «الشيخ، جهاز استقبال «المريد الملهم».

المادة أو المحصلة الإلهامية: ١ - شعر قد يكون فصيحاً موزوناً ومقفى، وقد يكون مزيجاً من الفصحى والدارجة من القصيد أو الشعر المرسل وذلك ارتجالاً سريعاً بلا تحضير أو تفكير أو مطالعة كتب يتناول هذا الشعر: التوحيد الخالص بأسلوب نوراني يؤثر في الأرواح تأثيراً كلياً فتسرى فيها عوامل الحب ويورثها أنسا وجمالاً روحياً لم يعهد له نظير من قبل وكأن الشيخ رضي الله عنه يتتهزها فرصة فينقش في الأرواح والقلوب ما شاء الله من ترقية بسر يدأر في وضوح النهار في ستر كلام من الواحد القهار - وقد يكون الملهم أمياً أو شبه أمي والمهم انه غير متخصص في معرفة شيء من الشعر، ولكن إذا فتح الفتح وبدأ من أول الليل - وترك - فإنه يظل حتى الصباح فله الفضل والمنة.

وفي هذه الفرائد النورانية ما يكون تفسيراً لبعض آيات القرآن وشرحاً للأحاديث المتصلة بموضوع الإلهام الذي يحلق بالسامعين في عالم الملكوت. والقريئة الدالة على أنه إلهام أنه قد يردُّ على الخواطر بنفس القافية التي صيغ عليها الإلهام حتى ولو كان صاحب الخاطر يجلس بعيداً عنه أو خلفه وقد يبشر الحاضرين بأشياء ينتظرونها ولا يعرفها إلا الله وذلك تشجيعاً لهم على كثرة الذكر ولهذاية العاصي - الذي جلس لأول مرة - إلى الله وفيه دعوة وإرشاد من مستوى رفيع يعج بالأنوار والنفحات.

وقد يتكلم الملهمون في مدح المصطفى ﷺ بروح تظهر عليها ملامح الدهشة في الحضرة النبوية فيتكلم بلسان الحاضر مع المصطفى ﷺ فيجذب له الناس على اختلاف مشاربهم وثقافتهم ليسمعوه ولينهلوا من رحيق العلم اللدني الذي يغسل القلوب من أدرانها وقد يكون ذلك سبباً في هداية كثير من الخلق إلى الله تعالى.

المزية لاتقتضى الأفضلية في المريدين:

إن بعض السالكين قد يأتي الشيطان ويشككهم في سلوكهم وأنهم لن يصلوا إلى شيء في الطريق ما داموا لم يلهموا ولم يعرفوا العلم اللدني كبعض إخوانهم. إن هذا الفهم خطأ كبير؛ لأن أكبر كرامة هي الاستقامة، فما دمت تسير على النهج وتترك المعاصي وتكثر من الذكر والصلاة على خير الأنام ﷺ وتزور شيخك محبة في الله وقلبك صاف مع إخوانك وأهلك فأنت ناجح في الطريق وما عليك بعد ذلك أن تلهم أو لاتلهم، فمن الخطأ الجسيم أن ينخرط إنسان في

الطريق لئُلهم أو أن يذكر الله ليكون وليا أو ليرى رؤيا مبشرة أو ليعرفه الناس ويلتفوا حوله أو..... إلخ.

إن هذا كله خطأ فعلى السالك طريق الحق أن يعرف الحق فقط ليعرف رجاله وأن يكون هدفه: رضا الله جل شأنه وحبه والموت على الإسلام ومرافقة النبي ﷺ في الجنة مع آله الأطهار ومن كان سببا في الأنوار من مشايخه الأبرار. فقد يوفق الله الشيخ لاختيار بعض المريدين للإلهام، فيسقيهم من روح الفتح المحمدي ما يريد توصيله إلى المريدين، فإن اغتر أحدهم وظن أن هذا عطاء خاصا به فإنه يسلب منه وكذلك إن استغله لمنافع مادية خاصة به فإنه ينقطع عنه المدد وقد يطرد من الطريق. وربما يقول قائل: كيف يسلب هذا العطاء ومن المعروف أن الله تعالى إذا أعطى لا يسلب عطاءه؟ نعم لا يسلب عطاءه لأن هذا العطاء هو عطاء للشيخ فهو من الله تعالى بسريان روح الشيخ المشرقة في روح المريد بخط النور المحمدي ويزيد دائما مع زيادة المريدين، ولكن المريد الملهم أخذ من عطاء الشيخ بعضا لمصلحة نشر طريق الله وتثبيت المريدين على النهج وغسل القلوب وترقية أرواحهم عن طريق خط التشغيل الواصل بين الشيخ والمريد الذي كلما جرد قلبه من الأغيار وعرف من الذي يلقي روحه، اتضح الإلهام وبرق لمعانه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

الخاتمة

وبعد: فقد اتضح الحق وبدرت بوادره، وكثرت جنوده وعساكره فאלله مؤيده
والله ناصره

فما أجمل الصلة بالله تعالى!! وما أعذب الحب فى الله!! وما أروع حب
رسول الله وآله وعترته الأطهار.

إنها جنة الوصول - ذات أشجار فينانة وأغصان بالأنوار مزدانة
﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ
ضَيْقًا حَرَجًا...﴾ (١٢٥) [الأنعام] فالسعيد من عرف الله ولاذ بحماه، والشقى من
غفل عن الإله فتاه واحتار فُضِّلَ عن مسعاه. وكل شىء فى الكون قلاه وما ظلمهم
الله.

اللهم لا تحرمنا من: «لا إله إلا الله» وحققنا بنور سيدنا رسول الله وسيلتنا
إليك يا الله وشفيعنا أمامك يا من لا عين تراه.

والله أسأل أن يأخذ بيدنا دائما كى نتأب مع الله، ولنعيش فى كنف سيدنا
رسول الله - ﷺ - وأن يحفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن - إنه سميع
الدعاء سخي العطاء

آمين

المراجع

- ١ - القرآن الكريم .
- ٢ - تفسير ابن كثير .
- ٣ - تفسير الفخر الرازي .
- ٤ - تفسير الألوسي .
- ٥ - تفسير البغوي .
- ٦ - تفسير الجلالين .
- ٧ - تفسير النسفي .
- ٨ - تفسير الكشاف .
- ٩ - تفسير الخازن جمال الدين الأفریقی .
- ١٠ - تفسير فريد وجدی .
- ١١ - تفسير فريد النيسابوری .
- ١٢ - الترمذی فی التفسیر ج ٩ .
- ١٣ - تفسير فتح القدير ج ٤ .
- ١٤ - صحيح البخاري .
- ١٥ - صحيح مسلم .
- ١٦ - صحيح الترمذی .
- ١٧ - مسند الترمذی (باب الزهد) .
- ١٨ - اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان .

- ١٩ - مسند الإمام أحمد .
- ٢٠ - سنن ابن ماجه .
- ٢١ - مسند البزار .
- ٢٢ - الاستيعاب لابن عبد البر .
- ٢٣ - روضة الطالبين .
- ٢٤ - مجمع الزوائد لابن حجر الهيتمي .
- ٢٥ - القاموس المحيط ج ٣ ، لسان العرب .
- ٢٦ - مقدمة الفتوحات الإلهية لابن عجيبة .
- ٢٧ - أوراق مطوية في التصوف والصوفية ج ١ ، د . محمد حسين الغزالي .
- ٢٨ - طريق الله تعالى ، ج ١ لفضيلة العارف بالله الشيخ أحمد الشافعي أبوخليل .
- ٢٩ - المنقذ من الضلال لأبي حامد الغزالي ، تحقيق د . عبد الحلیم محمود .
- ٣٠ - الملل والنحل لعبد الكريم الشهرستاني .
- ٣١ - طريق الله تعالى ، ج ٢ لفضيلة العارف بالله الشيخ أحمد الشافعي أبوخليل .
- ٣٢ - الرسالة القشيرية للإمام القشيري .
- ٣٣ - الإنسان الكامل للعلامة عبد الكريم الجيلي .
- ٣٤ - خصائص النبي ﷺ للمحب المكي .
- ٣٥ - قواعد التصوف للشيخ الفاسي .
- ٣٦ - تأييد الحقيقة العلية للسيوطي .
- ٣٧ - عوارف المعارف ج ١ للسهروردي .
- ٣٨ - شفاء السقام في زيارة خير الأنام .
- ٣٩ - الشفا في أحوال المصطفى ﷺ للقاضي عياض .

- ٤٠ - شواهد الحق للنبهاني .
- ٤١ - الإيمان والإسلام ، د . عبد الحليم محمود .
- ٤٢ - الصواعق لابن حجر .
- ٤٣ - المناقب لابن المغازلي .
- ٤٤ - المناقب الخليلية لمحمد لطفى خشبة .
- ٤٥ - السيرة الخليلية للشيخ عبد السلام الحلواني .
- ٤٦ - العقد الفريد لابن عبد ربه .
- ٤٧ - الحلية لأبي نعيم الأصفهاني .
- ٤٨ - شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد .
- ٤٩ - أسد الغابة لابن الأثير .
- ٥٠ - الدر المنثور للسيوطي .
- ٥١ - إيقاظ الهمم لابن عجيبة .
- ٥٢ - الخطط للمقرئزي .
- ٥٣ - تذكرة الأنطاكي ج ٢ .
- ٥٤ - الهوامل والشوامل لأبي حيان وابن مسكويه .
- ٥٥ - الروح لابن القيم .
- ٥٦ - الكشكول للبيهقي .
- ٥٧ - تهذيب الأخلاق لابن مسكويه .
- ٥٨ - شجرة الكون لابن عربي .
- ٥٩ - رجال حول الرسول ﷺ لعبد الرزاق نوفل .
- ٦٠ - تمييز الطيب من الخبيث لابن الديبغ الشيباني .
- ٦١ - الخصائص الكبرى للإمام جلال الدين السيوطي ج ١ .

- ٦٢ - المواهب اللدنية للقسطلاني ج١ .
- ٦٣ - الوفا بأحوال المصطفى لابن الجوزي ج١ .
- ٦٤ - الأمالي لأبي سهل القطان .
- ٦٥ - الإنسان الكامل لمحيي الدين بن العربي .
- ٦٦ - الرد المحكم المنيع ، أ . يوسف الرفاعي .
- ٦٧ - الحكم لابن عطاء الله السكندري .
- ٦٨ - الحب في القرآن الكريم ، د . محمود بن الشريف .
- ٦٩ - الروض الأنف للسهيلي ، ج٢ .
- ٧٠ - إحياء علوم الدين للإمام الغزالي .
- ٧١ - إشراقات في طريق الله تعالى لفضيلة العارف بالله الشيخ صالح أحمد الشافعي أبوخليل .

٣	المقدمة.....
٤	معرفة الله هي الحكمة الأساسية من وجودنا.....
٥	الفرق بين المعرفة العلمية والمذاقية.....
٦	موقع التصوف من الدين.....
٦	خطورة التهجم على التصوف ورجال الله.....
٨	حاجة الناس للتصوف.....

الفصل الأول

«التصوف معنى ونشأة وحكما»

١٣	معنى التصوف.....
١٣	تجنبى المستشرقين ومن تبعهم من أدعياء الإسلام.....
١٤	المعنى اللغوى للتصوف.....
١٤	الاستخدام التاريخى.....
١٥	معانى أخرى فى التصوف.....
١٦	نموذج سام لتصوفى صدر الإسلام.....
١٧	ظهور هذا الاسم فى صدر الإسلام.....
١٨	نشأة التصوف ومنزلته.....
١٩	موقف الرسول ﷺ من الصوفية.....
٢٢	

الموضوع

رقم الصفحة

٢٤	واقعة التجنى على التصوف الإسلامى
٢٥	جناية المستشرقين على التصوف
٢٦	أسس الخطأ فى ذلك الطرح الفكرى
٣٠	حزمة القدوة
٣١	الميراث المحمدى
٣٣	أهمية أحاديث الثقلين
٣٦	روح الإسلام النورانية
٣٨	أنواع الولاية
٣٩	خوف الرسول ﷺ على أمته من تنافسهم على الدنيا
٤٠	سمات الأولياء وأثرهم فى الأمة
٤١	مخاطر الطعن فى الأولياء
٤٢	حكم التصوف وضرورة الاقتداء بشيخ عارف
٤٣	أخذ العهد أو البيعة
٤٣	مشروعية العهد والبيعة
٤٥	شروط السير فى طريق التصوف
٤٧	شروط الشيخ المربى
٤٧	أوصاف الشيخ الذى يصلح للتربية
٤٨	من لا يصلح أن يكون شيخاً
٤٩	موقف أئمة الدين من التصوف
٥٠	كلام الإمام على بن أبى طالب كرم الله وجهه فى أئمة التصوف
٥٠	موقف الصوفية من العلم والعلماء

الفصل الثانى «الروح الإنسانى»

٥٧	
٥٩ حقيقة الروح
٥٩ الروح وكبار الصوفية والعلماء
٦٠ غرض الصوفية من الروح
٦١ الروح عند أهل الحقيقة من أهل السنة
٦٢ الإسلام وثنائية الكائنات
٦٣ الكشف الربانى لدى العارفين بالله تعالى
٦٥ أنواع الكشف
٦٥ علاقة السمع والبصر بالكشف
٦٧ الروح وغذاؤها النورانى
٦٩ الصورة المحمدية الأزلية والنور الذاتى
٧٠ موقف علماء أهل السنة والجماعة من تلك الصيغة
٧٠ أصل المخلوقات ونورها
٧٠ العلم الحديث وموقفه من النور المحمدى
٧١ انشطار الذرة
٧٦ سيدنا محمد ﷺ هو الإنسان الكامل
٧٨ الحياة البرزخية
٨٠ التعليق والتوضيح لحياة الأنبياء فى قبورهم بأدلة أخرى
٨٢ أثر حياة الأنبياء البرزخية
٨٤ التعليق الذى يظهر أثر الحياة البرزخية

الموضوع

رقم الصفحة

- ٨٥ الرد على من قال بانقطاع الأعمال بالموت
- ٨٥ حياة سائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في قبورهم...

الفصل الثالث

«التكريم والوجاهة عند الله تعالى»

- ٨٧ من وجاهة النبي ﷺ
- ٨٨ نماذج من تلك الوجاهة
- ٨٩ حب النبي ﷺ
- ٩٠ حياته ومماته ﷺ خير لأمته
- ٩٠ الرد على المنكرين لتلك الخصوصية والوجاهة
- ٩١ وجاهة الأولياء عند الله تعالى
- ٩٢ وجاهة الصالحين من القرآن
- ٩٢ وجاهة الصالحين من السنة
- ٩٣ أثر حب النبي ﷺ

الفصل الرابع

«استشعار الروح النورانية»

- ٩٧ حجاب الرؤية وطريق إزالته
- ١٠٠ رؤية الرسول ﷺ
- ١٠١ الحكمة من خدمة التبليغ
- ١٠١ لا تموت الروح بموت البدن

الموضوع

رقم الصفحة

١٠٥	انتفاع الحى بالميت
١٠٥	الحب إكسير الحياة
١٠٥	المعرفة لغة واصطلاحاً
١٠٧	الحب والإسلام
١١٠	المحبة وسريانها المتدفق
١١١	مراتب الحياة
١١١	مصادر الحب
١١٤	تفاوت الحب بتفاوت العطاء
١١٦	الإنسان والشيخ
١١٦	هل حب الشيخ حرام أو كفر كما يدعى البعض
١١٧	نعمة الحب
١٢٠	موقف السلف الصالح من آل البيت
١٢١	حب آل البيت فريضة
١٢٢	آل البيت والعلماء المنصفون
١٢٤	معاملة السلف الصالح لآل البيت فى المشاكل العارضة
١٢٨	الخلاصة
	أهمية الحب فى الطريق الصوفى
١٣٠	الحب الإلهى
١٣١	الحب الدنيوى
١٣٤	الإسلام والحب

١٣٥ الحب في حياة سلفنا الصالح

١٣٧ مفهوم المحبة من سجل المحبين

الفصل الخامس

«أولياء الله»

١٣٩

١٤٠ معنى الولي

١٤٣ علماء الإسلام والتصوف

١٤٥ ما يجب نحو الأولياء

١٤٦ أنواع الولاية

١٤٨ فضل المتابعة لسيد الخلق ﷺ

١٥١ كيف يعرف الناس الولي؟

١٥٢ طبقات الأولياء

١٥٤ مكانة الابدال وأثرهم في الأمة

١٥٤ الابدال ودخولهم الجنة

١٥٤ محبوب الأولياء والجنة

١٥٤ كبار الأولياء من آل البيت وكرامتهم والدليل والبرهان

١٥٥ سمات الولي الكامل وخصائصه

١٥٦ دعامة قيام الوجود بأسره

١٥٦ تجلى الله تعالى على أهل العرفان

١٥٧ أثر الأولياء في عروج المصاعد والمنازل الربانية

١٥٧ الكرامة

رقم الصفحة

الموضوع

١٥٨ المعجزة
١٥٨ السحر
١٥٩ حكم السحر
١٥٩ السحر والتصوف
١٦٠ الكهانة والعرافة والتنجيم
١٦١ الكشف والإلهام الصوفي
١٦٢ الفراسة

الفصل السادس

«التوسل»

١٦٥ قضية التوسل
١٦٩ عمل الصحابة بذلك الحديث وثمرة هذا العمل
١٧٠ حرمة الرسول ﷺ ميتا كحرمة حيا
١٧٣ دحض فرية أن من مات فقد انتهى
١٧٣ التوسل بغير النبي ﷺ
١٧٥ حكمة التوسل بالعباس في الاستسقاء
١٧٥ عقيدتنا في التوسل
١٧٦ قضايا هامة حول شبه المانعين للتوسل
١٧٧ حكم السلف الصالح على الخوارج
١٧٧ الخوارج حديثا
١٧٧ الإسلام والإيمان

الموضوع

رقم الصفحة

١٧٨ معنى الإيمان
١٧٩ الكفر
١٧٩ حكم من كفر مسلماً
١٨٠ أنواع الكفر
١٨٢ الشرك
١٨٣ نداء إلى الذين يحكمون على خواص الأمة بالشرك
١٨٥ الشرك الأصغر
١٨٥ الشبهات التي يثيرها المجافون للتوسل
١٨٨ التوسل توبة متجددة
١٨٩ شبهة دعاء المسلم لنفسه
١٩٢ إجابة الدعاء للعباد وليس للعبيد
١٩٢ معنى «عبادى» من وجهة النظر اللغوية
١٩٣ معنى «عبادى» من وجهة نظر تفسيرية
١٩٤ الحرج الذى أوقع المتشددىن الأمة فىه
١٩٦ رأى الصحابة فى آيات سورة المائدة
١٩٨ أنواع الشرك الأكبر
١٩٩ دحض فرية عدم اتخاذ وسىط بىنك وىبن الله
٢٠١ زيارة القبور
٢٠٤ حدىث شد الرجال
٢٠٦ الحدىث والزيارة

٢١٢ العبادة والدعاء

٢١٤ نداء المنتقل إلى رحمة الله

الفصل السابع

«الشفاعة»

٢١٧

٢١٩ إنكار الشفاعة

٢٢٠ من الشفعاء عند الله المأذون لهم فيها؟

٢٢٠ أدلة الشفاعة القرآنية

٢٢١ أدلة الشفاعة من السنة

٢٢٢ الشفاعات التي لسيدنا محمد ﷺ

٢٢٤ تفضيل الله تعالى على رسوله الشفيع

٢٢٥ الاستغاثة بأحباب الله تعالى عند الشدائد

٢٢٦ الاستغاثة والاستعانة به إلى الله في البلاء

٢٢٧ الاستغاثة جائزة بالحى والميت

٢٢٨ سر الوجود وقطب رحاة تصادم الخلق مع بعضهم البعض

الفصل الثامن

«المدد والإمداد»

٢٣١

٢٣٢ خطورة أكل الحرام على الخواطر

٢٣٥ مصدر المدد وكيفية الإمداد

٢٣٦ قضية التأثير والتأثر

رقم الصفحة

الموضوع

٢٣٦ الصلة القائمة بين الأحياء والأموات
٢٣٧ فرية الأوثان
٢٣٧ أثر أرواح الأولياء في مرديهم أحياء ومنتقلين
٢٣٩ الأشعة المظلمة وأثرها
٢٤٠ الإنسان والتزعات الميولية
٢٤٠ علاج القلق النفسى وأمراض العصر
٢٤١ حاجة الناس إلى نور الأولياء ومددهم
٢٤٢ طبقات الأولياء
٢٤٣ الإلهام
٢٤٤ العلم الدنى والأنبياء
٢٤٤ الغزالي والعلم الدنى
٢٤٤ الإلهام والمدد
٢٤٥ الإلهام والمد الخليلي
٢٤٥ الحركة الديناميكية للإلهام
٢٤٩ الخاتمة
٢٥١ المراجع
٢٥٥ الفهرس

٢٠٠٠/٥٣٩٧	رقم الإبداع
977-10-1324-6	I. S. B. N الترقيم الدولي